

ఓమ్

శ్రీ పాతంజల యోగసూత్రములు

1974 సం॥రం ఏలూరు శ్రీ చాతుర్మాస్య మహావ్రతమునందు

శ్రీ వ్యాసాశ్రమ వ్యాసపీఠాధిపతులు

పూజ్యపాద శ్రీశ్రీశ్రీ విద్యానందగిరి స్వాములవారి

ప్రబోధ సారము

శ్లో॥ వ్యాసాశ్రమే తు పుణ్యేన్మిన్ గుర్వధిష్ఠాన మందిరే।
పవిత్రం శిఖరం దృష్ట్వా పునర్జన్మ న విద్యతే ॥

సంకలనకర్త :

మాతృశ్రీ చోడే వెంకటరమణమ్మ గారు
గౌరీమందిరము, శ్రీవ్యాసాశ్రమము.

1998.

ప్రతులు : 1000

ప్రథమ ముద్రణ : 1998

సర్వస్వామ్యములు : గ్రంథ కర్తవి

ప్రతులకు :—

మాతృశ్రీ చోడే వెంకటరమణమ్మ గారు

గౌరీమందిరము, శ్రీ వ్యాసాశ్రమము-హోస్ట, 517 621.

(వయా) ఏ శ్చేడు మండలం.

చిత్తూరు జిల్లా. (ఆం.ప్ర.)

ధార్మిక గ్రంథ ప్రచురణకు రచయితలకు ఆర్థిక సహాయం అనే పథకము క్రింద తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారిచేసిన ఆర్థిక సహాయంతో ఈ గ్రంథం ప్రచురింపబడినది.

ముద్రణ :—

శ్రీ విజయ సాయి ప్రింటర్స్,

ఏ శ్చేడు - 517 619, చిత్తూరు జిల్లా.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్.

శ్రీశ్రీశ్రీ మహర్షి
నద్దురు మలయాళ స్వాములవారు
శ్రీ వ్యాసాశ్రమ సంస్థాపకులు

ఓమ్

శ్రీశ్రీశ్రీ విమలానందగిరి స్వాములవారు

శ్రీ వ్యాసాశ్రమ ప్రథమ పీఠాధిపతులు

(శ్రీ) సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

ప్రకాశకుల మనవి

శ్రీ! ఆనందానంద గుర్వాచార్యం విమలానంద మధ్యమామ్ ।

విద్యానందార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరామ్ ।

దైతాత్మ స్వరూపులగు పాఠక మహాశయులకు నమః !

1974 సం॥ ౧౦ ఏలూరులో మాగంటి వీరయ్యగారు పుష్పా వశమ్మశార్ల అధ్యర్థమున పూజ్యపాదులు శ్రీ బ్యాసాశ్రమ బ్యాస స్తీర్థాధిపతులు శ్రీ శ్రీ శ్రీ విద్యానందగిరి స్వాములవారు చాతుర్త్యావ్యవ్రత సందర్భమున పఠంజలి యోగసూత్రములను ప్రబోధించిరి. శ్రీ గురు దేవుల వారి; నేను ఆశ్రమమునకు వచ్చినప్పుడే ఉదయం సాయంత్రం ఉపన్యాసమునకు వచ్చునప్పుడు నోటుబుక్కు పెన్సిలు తెచ్చుకొని మీరు రాగున్నవని తోచిన వాక్యములను వ్రాసి పెట్టుకొనవచ్చునని చెప్పిరి. అది మొదలు బుక్కు పెన్ పట్టుకొనుట వ్రాసికొనుట ఆలవాటుయిపోయినది. ఆయలవాటు ప్రకారమే పఠంజలి యోగ సూత్రములు కూడ వ్రాసికొంటిని అప్పుడప్పుడు కొన్ని పనులుండుటవలన కొన్ని సూత్రములు వ్రాయుటకు వీలుపడలేదు.

4 సం॥ ౧౦ ల క్రితం కొన్ని గ్రంథములు వ్రాయుట ప్రింటు చేయించుట అర్జున్ పెట్టుటజరిగినది. కాని దీనిని ప్రింటుకు ఇవ్వలేదు. 4 సం॥ ౧౦ ల క్రితం తిరుపతి దేవస్థానం తరుపున ఇతరులు వ్రాసిన గ్రంథములకు జబ్బులిచ్చే యేర్పాటువున్న ఆపీసర్లు ఇద్దరు ఆశ్రమం వచ్చిన సందర్భమున నేను వ్రాసిన గ్రంథములు కొన్ని వారికి ఇచ్చితిని. అవిచూచి మీ వద్ద ప్రింటు వేయవలసిన గ్రంథములున్న తో మేము వేసెదము లేదా మీరు వేయించుకొన్నచో కొంతజబ్బు సహాయము చేయుదుమని చెప్పిరి. దానితో ఈ గ్రంథము జ్ఞాపకంవచ్చి శ్రీ పఠంజల యోగసూత్రములు పూజ్యులు

శ్రీ విద్యానంద స్వాములవారి ప్రవచనం వ్రాతప్రత వున్నదనగా సరే యివ్వండని చెప్పిరి. అప్పుడు దానిని సాపు వ్రాసితిని. అప్పటి వరకు చిత్తుప్రతిగానే యున్నది. నాకు జ్ఞాపకంకూడా లేదు. వారు ఆమూటలనడంతో జ్ఞాపకం వచ్చినది.

ఈ పాఠంబల యోగ సూత్రములకు మూలపురుషులూ ముగ్గురు వారు

శ్లో! భాక్యకారం వరకుచిం భావ్యకారం పఠంబలిమ్ ।

పాణినిం సూత్రకారంచ ప్రణతోస్మి మునిత్రయమ్ ।

ఈశ్వరుని 14 దమడుక శబ్దములను 14 సూత్రములుగా గ్రహించి పాణిని త్యాకరణ గ్రంథమును అష్టాధ్యాయుగా రచించెను. వరకుచి భాక్యములను వ్రాసి దానిని కొంత పెంచెను. దానికి పఠంబలి మహర్షి భావ్యమును వ్రాసెను.

శ్లో! యోగేన చిత్తస్య పదేన

మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన

యోఽపాకరోత్తం ప్రవరం మునీనాం

పఠంబలిం ప్రాంబలికానతోస్మి ।

తా! యోగముచేత చిత్తమలమును, త్యాకరణముచేత భాగ్యోపములను, వైద్యముచేత శరీరమునందలి మలమును తొలగించిన మునిశ్రేష్ఠుడైన పఠంబలికి నా మనసా వచసా సాష్టాంగ వందనములు.

కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవము శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి! నా హృదయపూర్వక సాష్టాంగ వందనములు.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గ్రంథ ప్రచురణ కమిటీ వారు ఈ గ్రంథ ప్రచురణకు ఆర్థిక సహాయం అందించినందుకు వారి! నా కృతజ్ఞతావందనములు.

ఇట్లు

శ్రీ సద్గురు పాదధూరి

చోడే వెంకటరమణమ్మ

శ్రీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

శ్రీ పాతంజల యోగసూత్రములు

1వ పాదం సమాధి పాదః

సాంఖ్యములు రెండు రకములు ఒకటి నిరీశ్వర సాంఖ్యము రెండు సేశ్వర సాంఖ్యము. కపిలునిది నిరీశ్వర సాంఖ్యము పతంజలిది సేశ్వర సాంఖ్యము నిరీశ్వర సాంఖ్యమనగా ఏ సాంఖ్యమందు ఈశ్వరుడు లేవో అది. కపిల మహర్షి పురుషునికంటే ఈశ్వరుడున్నాడని అంగీకరించ లేడు. ప్రకృతి పురుష వివేకమే మోక్షము అనెను.

సేశ్వర సాంఖ్యము ఈశ్వరునితోకూడిన సాంఖ్యము. పతంజల మహర్షి ఈశ్వరుడున్నాడని అంగీకరించెను. కపిల మహర్షి చెప్పిన పదార్థములన్నియు, అంగీకరించి ఈశ్వరునికూడా అంగీకరించెను.

భక్తుడు ఈశ్వరుని భక్తితో సేవించినచో నిరంతరాయముగా యోగము సిద్ధించును అందుచేత ఆ రీతిగా అంగీకరించెను.

ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా

అంటే యోగమునకు విఘ్నములు రాకుండా, ఊడుట, ఈశ్వరుని ప్రణిధానంవలన విఘ్నములు నశించును. ప్రణిధానం అనగా శరణాగతి. అంటే శరణాగతిలో నిరహంకారము కలుగును. ఈశ్వరుడు మనసులో నిలుచును, అందువలన సమస్త దోషములు, పోయి నిర్విఘ్నముగా యోగము సిద్ధించునని పతంజలి అంగీకరించెను.

యోగపాదము

1. సూ! అథ యోగాను శాసనమ్

గ్రంథారంభమున అథ శబ్దము నుచ్చరించుట మంగళమును సూచించుచున్నది. మనము ఎచ్చటికైనా ప్రయాణమగునప్పుడు

మంగళ వాద్యము వినిపించినచో ఆ కార్యము మంగళకరమగును. అదే విధముగా అథ శబ్దము కూడా శ్రవణమాత్రమున మంగళ ప్రదముగాన యిచట అథ శబ్దమునకే యర్థము చెప్పినను మంగళ కరమేనని సూచించుచున్నది.

యోగమనగా సమాధియని భాష్యకారులు చెప్పిరి. యోగము సైతము చిత్తభూమికలై దింటి యందు నను వర్తించి యుండు చిత్త ధర్మము.

యోగము అనగా సమాధి. చిత్త వృత్తులను నిరోధించుట యోగము.

సామాన్యము, విశేషము అని రెండు విధములు సామాన్య మనగా మట్టి విశేషమనగా కుండలు. ఈకుండలలో మట్టి యున్నది కదా! విశేషమునందు సామాన్యము లేనమై యుండును.

సంప్రజ్ఞాత. అసంప్రజ్ఞాత అని సమాధులు రెండు విధములు. క్షిప్తము, మూఢము, నిశ్చిప్రావస్థలో యోగము లేదు. ఏకాగ్రత నిరుద్ధములలో యోగమున్నది సంప్రజ్ఞాతసమాధి కలుగుతుంది మూడు దోషాలు లేనిదే లక్షణం. ఆ మూడు దోషాలు 1. అతి వ్యాప్తి 2. అవ్యాప్తి 3. అసంభవము అనేవి. అతివ్యాప్తి అనగా స్వలక్ష్యమునందు ఉంటూ అలక్ష్యమునందు కూడ లక్షణము ఉండుటను అతివ్యాప్తి అందురు. ఉదాహరణ శృంగిత్వం గోత్వం = కొమ్ములు గలది అవు అన్నచో బట్టె. మేక మొదలగు వానికి కూడా కొమ్ములుండును. అందువలన గోవుకు చెప్పిన శృంగిత్వం అను లక్షణము అతివ్యాప్తిదోషగ్రస్తమైనది.

అవ్యాప్తి అనగా లక్ష్యైక దేశా వృత్తిత్వమ్. అవ్యాప్తి అనగా సంపూర్ణలక్ష్యమునందుగాక లక్ష్యముయొక్క ఏక దేశము నందుండుటను అవ్యాప్తియందురు. ఉదాహరణ :- నీలవర్ణత్వం

గోత్వం = అంటే సల్లగాయున్నది గోవు అని. కానీ ఈలక్షణమునకు ఆపు మాత్రము లక్ష్యము కావున ఎర్రనివి తెల్లనివికూడా ఆపులుండును. ఆపైన ఈ లక్ష్యము వాటియందు పట్టదు. సంపూర్ణ లక్ష్యమునందు లేక కేవలం నలుపురంగు ఆపులయందే లక్షణముండుట వలన ఈ లక్షణము అవ్యాప్తి దోషగ్రస్తమైనది.

అసంభవం: లక్ష్యమాత్రావృత్తిత్వం

అనగా లక్ష్యమునందు లేకుండుటను అసంభవదోషమందురు. ఉదా! ఏకశఫత్వం గోత్వం = ఒక గిట్టకలది ఆపు అను లక్షణము. లక్ష్యమైనటువంటి ఏ గోవునందును లేకుండుటచే ఈ లక్షణము అసంభవ దోష గ్రస్తమైనది.

సాన్నాదిమత్వం గోత్వం = అనగా గంగడోలు కలది గోవు అని. అనగా గంగడోలు కొమ్ములు కలది గోవు అగును. తొండకుకూడా గంగడోలు కలదు కానీ కొమ్ములు లేవు కనుక సాన్నాది మత్వం గోత్వం. యోగము అనగా సంప్రజ్ఞాత ఏ కాగ్రావస్థ, అసంప్రజ్ఞాత యనగా నిరుద్ధావస్థ ఇవి యోగముచేత గ్రహింపదగినవి. రజోగుణ తమోగుణ వృత్తుల నిరోధమే యోగము. దీనివలన అతివ్యాప్తి లేదు. అంతేగాని సత్వగుణ నిరోధముకూడా యోగము అనికాదు. సత్వగుణ వృత్తి ఉండవచ్చును. అతివ్యాప్తిలేదు. రజోగుణ, తమోగుణ వృత్తుల నిరోధమే యోగము ఇది సామాన్యము.

1. క్షీప్రము 2. మూఢము 3. విక్షీప్రము 4. ఏకాగ్రము
5. నిరుద్ధమని ఇది చిత్రభూమికలు

క్షీప్రము, మూఢము, విక్షీప్రములలో యోగము వర్తిం
చును. అతివ్యాప్తిలేదు ఏకాగ్రము నిరుద్ధములతో యోగము వర్తిం
చును.

యోగమునకు అవాంతర ఫలములు అంటే విభూత అనగా మహిమలు, జ్ఞానమునకు అవాంతర ఫలములు జ్ఞాన మోక్షము. యోగము అనగా చిత్తైశాగ్రత సమాధియొక్క ధ సంతప్రజ్ఞత, అసంతప్రజ్ఞత సమాధులు క్షీప్రము = అనగా రజో, ప్రధానంవలన విషయముల యందు మనస్సు విక్షీప్తపడుచుండు మనస్సు ధర్మ, విషయములు ధర్మములు మూఢం అనగా నిద్ర, ఆలస్యము మొదలైన వృత్తులు కలి మనస్సు ఇది తమోగుణ ప్రధానమైనది.

విక్షీప్తం : అనగా కొంత తమస్సు కొంత రజస్సు కలసిరజస్సు ఎక్కువగా యున్నప్పుడు మనస్సు చంచలంగాను తమస్సు ఎక్కువ యున్నప్పుడు నిద్ర ఆలస్యము, కునుకుపాట్లు కలిగియుండును.

సత్వగుణం ఎక్కువగా యున్నచో ధ్యానం చక్కగా కలుగును. ఇట్టి రోజు అనందంగా యుండును ఇది అపప్రదప్పుడు కలుచుండును.

ఏశాగ్రతలో - రజోగుణ, తమోగుణములు ఆణగిపోయి సత్వవశాగా యుండును. దీనివల్ల ఏశాగ్రత బాగా యుండును ఎప్పుడు మనస్సు ప్రశాంతముగా యుండును. లక్ష్యములో మనస్సు బాగా ఏశాగ్రతగా యుండును. ఇది సంప్రజ్ఞత సమాధి, విషయాకారవహించినచో అది వృత్తియగును.

నిరుద్ధం - అనగా అసంప్రజ్ఞత సమాధి ఇదే నిర్వికల్ప సమాధి, స్థితిలో స్వరూప సంధానమేయుండును. చిత్తవృత్తులు నశించినప్పుడు ఏశాగ్రత కలుగును. ఇదే సమాధి, చిత్తములో సత్వరజస్తమోగుణములుండును. చిత్తవృత్తులంటే రజోగుణ, తమోగుణ వృత్తుల నిరోధించడమును సంప్రజ్ఞత సమాధి అందురు. నిరుద్ధములో అసంప్రజ్ఞత సమాధి కలుగును. సంప్రజ్ఞత సమాధి అభ్యసించుచు రాగా

కాగా చిత్తము యొక్క రజోగుణ తమోగుణములు అణగిపోయి నశించిపోయి ఏకాగ్రత కలుగును.

గోవుకు లక్షణం అచ్యుప్తి అంటే “నీలవర్ణత్వం గోత్వం” అంటే నల్లని గోవులయందే పట్టును. “శృంగిత్వం గోత్వం” అంటే గోవుయందును ఇతరమైన బట్టై మేక మొవలగు వాటియందు అలక్షణమున్నందున ఇది అతిచ్యుప్తి ఐనదాదురు. ఒక్కగిట్టగలది గోవు అంటే ఒక్కగిట్ట గోవుకు ఉండదు గోవు గిట్ట చీలి యుండును. ఇది దీనికి పట్టుదు. ఇది అసంభవము “సాన్నాది మత్వం గోత్వం” అంటే సాపోయినది. “సాన్నా” అంటే గంగ డోలు “అదివల్” అంటే కొమ్ములు అని తీసికొనవలెను. ఇది గోవుకు తప్ప ఏటికీ లేవు

యోగము అనగా సమాధి యోగశాస్త్రమును నేను ప్రారంభించుచున్నాను. ఇది మొదటి సూత్రమునకు అర్థము.

2. సూ. యోగశ్చిత్తవృత్తినిరోధః

చిత్తవృత్తులు నిరోధించుట యోగము అయితే గాఢనిద్రలో చిత్తవృత్తులు లేవుకదా అంటే గాఢ నిద్రలో చిత్తమే లేదు, ఇక వృత్తులు ఎక్కడ వుండును. సమాధి అంటే రజోగుణ, తమోగుణ సత్వగుణ వృత్తుల నిరోధమే ఇదియే యోగము ప్రమాణ సంశయము గురువుల ద్వారా శాస్త్రశ్రవణము చేయుట వలన తొలగును. ప్రమేయ సంశయం మనసం వలన పోవును. అనగా శాస్త్రములో చెప్పిన దానిని బ్రహ్మముగా మనసం చేయవలయును విపరీతభావనః- అనగా ఆ బ్రహ్మ ఒక్కటియో? లేక రెండో? అనేది ఇది నిది ధ్యాన వలన తొలగును. అజ్ఞానము జ్ఞానము వలన తొలగును. శాస్త్రము అంతా బ్రహ్మమని చెప్పును. మనకు అంతా ప్రకృతివలే తోచును. అని తొలగినచో “అహం

బ్రహ్మస్మి” అనేది జోధపడును. సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో రజస్తమో వృత్తులు పూర్తిగా నశించును. సాత్విక వృత్తియుండును. అసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో సాత్విక వృత్తి కూడా లేదు శుద్ధమయిన అద్వైతములో ముఖము ప్రత్యక్షముగా కనుపించునట్లు స్వస్వరూపము అంతఃకరణంలో ప్రకాశించును. అపంచీకృత పంచభూతముల వలన పురుషుని ప్రతిబింబము అంతఃకరణంలో ప్రతిబింబించును. బుద్ధి వృత్తి ఏ విషయాకారముగా ఉంటే ఆకారముగా పురుషుడు ఉండును. పురుషుడంటే ప్రతిబింబము పురుషుడంటే అంతఃకరణంలో ప్రతిబింబించినవాడు బింబము, ప్రతిబింబమని రెండు కలవు, ఇది బాగా గ్రహించవలెను.

బింబము ప్రతిబింబము ఉపాధి

బింబము అనగా ముఖము, ఉపాధి అనగా అద్వైతము ప్రతిబింబమనగా అద్వైతములో కనుపించే ముఖము. అలాగే అర్మకు కూడా మూడున్నవి. బింబమనగా అర్మ ఉపాధి అనగా అంతఃకరణము ప్రతిబింబమనగా అంతఃకరణములో ప్రతిబింబించేవాడు. అని గ్రహించవలెను. ప్రకృతి పురుషునకు విషయ సమర్పణచేస్తూ వుండును. ప్రకృతి పురుష వివేకమే జ్ఞానము. బుద్ధి వృత్తిలో రకరకముల విషయాకారములు కలిగినప్పుడు అది ప్రతిబింబమగును. బింబరూపుడైనది పురుషుడు. అంతఃకరణ విషయాకార పరిణామము పొందడమే వృత్తియందును. ఈవృత్తులు సత్త్వ రజస్తమో గుణములతో యుండును. కేవలము చిత్తము యొక్క రాజస, తామస వృత్తులు నిరోధమునే చెప్పిరి. సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో సాత్విక వృత్తులు ఉండును ధ్యానము నందు మనస్సు ఇతర విషయములయందు పోకపోయినచో రజోగుణము పోయినది. నిద్ర లేదు కనుక తమోగుణము పోయినది. లక్ష్మ్యమునందు ఏకాగ్రముగాయున్నందున సత్త్వగుణమున్నది. ఇది సంప్రజ్ఞాత సమాధి.

ఇది సామాన్య లక్షణము చదువునప్పుడు కూడా చదువునందే ఏకాగ్రత కలిగియున్నచో అది సాత్విక వృత్తి వలన కలుగును. కనుక అది సంప్రజ్ఞాత సమాధియగును. అలాగాక చదువుచుండగా ఇతర విషయముల మీద మనస్సు పోయినచో రజోవృత్తి యున్నట్లు అలాగాక నిద్రకునికిపాట్లు వచ్చినచో తమోవృత్తి యున్నట్లు గ్రహించవలెను. వృత్తియున్నచో ఆసంప్రజ్ఞాతసమాధి కాజాలదు. సంస్కారము మాత్రమున్నచో అది ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి యగును.

ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో సాత్వికవృత్తికూడా నిరోధ మగును. సంస్కారము మాత్రముండును. చిచ్ఛక్తి అంటే చైతన్యము. బుద్ధి వృత్తిలో ప్రతిబింబించినచో వృత్తియగును. బుద్ధి వృత్తి నశించినచో స్వస్వరూపములోనే వుండును. ఎట్లంటే జపాకాసుమవలె (దాసాని పూవువలె)

బుద్ధి విషయాకాంక్షముగా పరిణమించినప్పుడు చైతన్యము ప్రతిబింబించును బుద్ధివృత్తి లేకపోయినచో స్వస్వరూపమాత్రమై యుండును. ఎట్లంటే స్ఫటికము తెల్లగానుండును ఎర్రని పువ్వుము నమీషమున పెట్టినచో ఎర్రగా కనిపించును. పువ్వుమును తీసినచో తెల్లగానుండును.

అలాగే బుద్ధివృత్తి లేకపోతే చైతన్యము స్వస్వరూపములో నుండును.

బుద్ధివృత్తి పుట్టినప్పుడు చైతన్యమెట్లుండునని శంకరాచార్యులు స్ఫటికము వద్ద పువ్వుమున్నచో ఎర్రగా కనిపించినా స్ఫటికము మాత్రము తన స్వస్వరూపం వదలవట్లు చిచ్ఛక్తి అనగా చైతన్యము బుద్ధి వృత్తి కలిగినా తన స్వస్వరూపమును వదలదు నిరోధమునగా నాశము వృత్తులు లేకపోయినచో స్వస్వరూపములో

నుండును. కానీ వృత్తి వచ్చినచో ఆ వృత్తి చూచిరిగా కనుపించును. కాని చైతన్యము తన స్వస్వరూపములోనుండియే బుద్ధి వృత్తి పుట్టినప్పుడు యే వృత్తి పుట్టిన ఆయా కారముగా చిచ్ఛక్తి ప్రకాశించును. అంతేగానీ చిచ్ఛక్తి తన స్వస్వరూపమును విడవదు. స్వరూపములోయుండియే చైతన్యము కూడా ఏ ఏ వృత్తి పుట్టిన ఆయా వృత్తిగా కనుపించుచుండును.

స్ఫటికము స్వచ్ఛమైనదైనను పుష్పసాన్నిధ్యమువలన ఎర్రగా కనిపించినా తన స్వరూపమును వదలదు. అది పరిశుద్ధమైంది. కనుక స్ఫటికము స్వస్వరూపమునుండి భారలేదు. అట్లే చిచ్ఛక్తి తనచో చైతన్యము స్వస్వరూపములోనుండును బుద్ధివృత్తి పుట్టినచో చైతన్యము తన స్వస్వరూపమును వదలకనే ఆ వృత్తి రూపముగా గోచరమగును. అంతేగానీ స్వస్వరూపమునుండి చైతన్యము భారదు.

2 నూ॥ యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధః [ఇది చైతన్యము]

స్వరూపములోనున్నది. వృత్తిసారూప్యమనగా చైతన్యములో బుద్ధి వృత్తి గల్గినప్పుడు ఎట్లుండుననిన వృత్తి బహిర్ముఖమైనను చైతన్యము అనగా చిచ్ఛక్తి తన స్వస్వరూపమును విడువకనే వృత్తుల రూపముగా గోచరించును.

అంతా బ్రహ్మమే అయినా మనకు ప్రపంచము గోచరించుచున్నదంటే మన సంస్కారము వలన ప్రపంచముగా వృత్తి పుట్టి ప్రపంచముగా అనగా ఎరుబది నాలుగు లక్షల రకాలుగా వృత్తులు పుట్టి-ఆయా ఆకారములుగా కనుపించుచున్నవి. కాని వాస్తవముగా, పున్నది బ్రహ్మము ఒక్కటే “నేనానానాస్తి కించన” బ్రహ్మము కంటే ఇతరము కించిత్తు కూడాలేదు. వృత్తులన్నియు పోయినచో అదే ఆనందప్రజ్ఞాత సమాధి.

యోగమునకు లక్షణము చిత్తవృత్తి నిరోధము. చిత్తమున్నది. ఆ చిత్తమునకు వృత్తులు లేకపోయినచో స్వస్వరూపము లోనే ఈశ్వరుడుండును.

నేత్ర వృత్తి ప్రమాణం వృత్తిలో ప్రతిబింబించిన చిచ్ఛక్తి ప్రమయైతన్యము జ్ఞాత. ఇదే ప్రమాత వృత్తి అనగా విషయాకారముగా పరిణమించిన అంతఃకరణమే నేత్ర శ్రోత్రాదుల ద్వారా చూచి గ్రహించిన ప్రకారము అంతఃకరణ ప్రమాణము.

15 సూ! దృష్ట అనుశ్రవిక విషయ విత్పవ్యసృవశీ కారసంజ్ఞావై రాగ్యమ్

అని చెప్పబడిన వశీకార వైరాగ్యము సంపాదించిన బానికి సంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. వీనికి పురుషభ్యాతి అనగా ప్రకృతి పురుషవివేకము కలుగును. పురుషభ్యాతి అనగా 16 సూ! తత్పరం పురుషభ్యాతే గుణవైత్పవ్యమ్! అనుసూత్రముచే పరవైరాగ్యము ప్రకృతి పురుష వివేకమునందు సహిత మాశలేకుండుట ధ్యానములో ఈలోక సంబంధం కలవి. పరలోక సంబంధమైనవి వచ్చుచున్నవా లేదా అని, దోషాలు వున్నవి లేనివి బాగా చూచుకోవలెను. ధ్యానములో లక్ష్యము నందు నిలిచినచో పరమపురుష సాక్షాత్కారము కలుగును. కనుక చేష్టలలో మాటలలో సంకల్పములలో ప్రయత్న పూర్వకముగా మాట్చ తేచ్చుకోవలెను. మాట్చుకున్నచో తప్పకుండా ఒకరోజు ఆత్మ సాక్షాత్కారము లేక లక్ష్యసిద్ధి కలుగును.

సంకల్పములు పురుషసాక్షాత్కారమునకు ప్రతిబంధకములు అగును. వశీకార వైరాగ్యము బాగా సంపాదించుకొన్నచో పరమ పురుష సాక్షాత్కారము కలుగును. అప్పుడు ఈలోకములోగల త్రిగుణములయందు విరక్తి కలుగును, అప్పుడు పరమ

వైరాగ్యము కలుగును. పరమ వైరాగ్యము అసంప్రజ్ఞాత సమాధికి సాధనమగును.

శి సూ! తదాద్రష్టు స్వరూపేఽవస్థానమ్!

బుద్ధి వృత్తియే స్వభావముగా గలది, చిత్త శక్తి. గోడ వున్నది, ఆ గోడలో ముఖము కనుపించదు. ఎందువల్ల అనగా శుద్ధము చేయలేదు కనుక. ఆద్యము శుద్ధము చేయబడినందున ముఖము స్వచ్ఛముగా కనిపించును. అయితే ఈ రెండూ పృథ్వీతత్వములే అంతఃకరణము శుద్ధమయినది. అత్మ సిద్ధము ఖటపటాదులు సాధ్యములు. బ్రహ్మకార వృత్తియే బ్రహ్మజ్ఞానము. స్వరూపము తెలియక పోవడమే అజ్ఞానము చిత్తములో దోషములున్నందువలననే స్వరూపజ్ఞానము లేక పోవును.

‘తదా’ అనగా చిత్తవృత్తి నిరోధము కలిగిన తరువాత ద్రష్టు: అనగా పురుషునకు “స్వరూపే = నిజరూపమునందు” అవస్థానం = ఉనికి కలుగుచున్నది.

నిరోధ వృత్తులు నశించిన దశ వ్యూత్థానదశ, చిత్త వృత్తులు కలిగిన దశ. చిత్తమునకు ఏవృత్తికలిగిన ఆ ఆకారమును పొందును, యోగమున్నచో వృత్తి నిరోధమగును. వృత్తులున్నచో అస్వరూపముతో పురుషుడు ఉంటాడు. అనగా ప్రతిబింబము పురుషునకు ప్రతిబింబమునకు భేదమును గ్రహించలేడు. అంటే ఆత్మానాత్మ వివేకము లేనందున ఇద్దరు ఒక్కటే అనుకొందురు, దీనినే తాదాత్మ్యమంటారు. చిత్తమునందుగల విషయములే పురుషునియందు ప్రతిఫలించును. అంతేగానీ పురుషుని యందులేవు ఆత్మానాత్మ వివేకము లేకపోవుట వల్లనే పురుషుని చిత్తవృత్తులను ఏకముగా భావించెదరు. దీనినే వేదాంతులు అధ్యాస అంటారు. అంటే అదికాని దానియందు అదే అనుబుద్ధి వుండుటయే. అంటే రజ్జువునందు సర్ప

బుద్ధివలె, అంటే తాడు ఎప్పుడయిన సర్పమగునా! లేదుగా ఇది అధ్యాస ఇది మందాంధకారములో సంధ్యాకాలములో కలుగును.

అదే రీతిగా శాస్త్రము 'సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ' అని చెప్పినా మనకు ఆ ఉన్న పరబ్రహ్మమునందు ప్రపంచ బుద్ధి ప్రపంచాను భవము కలుగుచున్నదంటే మనుష్యులు పశువులు పక్షులుగా చూచేదముగానీ బ్రహ్మముగా చూడము. భ్రాంతి వల్లనే అలాగున కనిపించును. ఎవరైతే ఇదియంతయు బ్రహ్మమని తెలిసి కొందురో వారు మాత్రము జ్ఞానులు. మిగిలిన వారందరు అజ్ఞానులే ఇది అధ్యాస.

4 సూ. వృత్తిసాదూప్యమితరత్ర

చిత్తముతో పురుషుడు తాదాత్మ్యము పొంది ఉండుటయే అజ్ఞానము చిత్తములో వృత్తులు లేకుండుటయే జ్ఞానము. అంతఃకరణవృత్తి వివిషయములను గ్రహించునో పురుషుడు ఆ విషయమును గ్రహించినవాని వలె యుండును. ఎట్లనగా పౌలము గుండ్రముగా ముక్కోణముగా నలుచదరముగా యున్నచో ఆచేనులో నీకు పెట్టినచో ఆనీరుకూడా ఆచేను వలెనే యుండును. అట్లేస్ఫటికమణి తెలుపు అయినను దాని సమీపములో ఏరంగు పుష్పము పెట్టిన ఆ రంగుగా ఆ స్ఫటికము ప్రకాశించును. అంతేగాని స్ఫటికము ఎప్పటికీ శుద్ధమయినదే.

అలాగే పురుషుడు పరిశుద్ధమయినవాడే. అయినా చిత్తము వృత్తిరూపములుగా నున్నచో భేద జ్ఞానము వలన పురుషుడు కూడా అప్పుడు కలిగిన వృత్తిరూపముగా నున్నట్లు గోచరించును. పురుషుడు నిర్వికార స్థితిలో నున్నప్పుడు వృత్తులు లేవు. వృత్తులు లేనప్పుడు, స్వస్వరూపములోనుండును. వృత్తులు కలిగినచో ఆ వృత్తిరూపమును పొందును.

5 సూ! వృత్తయః పంచతయ్యః క్లిష్టాఽక్లిష్టాః

చిత్తమునకు సంబంధించిన వృత్తులు అనేకములున్న న శాస్త్రకారులు ఆయిదు వృత్తులనుగానంగీకరించిరి. అవి క్లిష్టములు అక్లిష్టములు అని రెండు రకములు. పంచక్షేపములను గుఱించి ముందుసూత్రములో వచ్చును.

అవిద్య, అస్మిత, రాగము, ద్వేషము, బినివేశముల అన ఐదుతోకూడిన చిత్తము క్లిష్టమనబడును. వైరాగ్యాది గుణములతో కూడిన చిత్తము అక్లిష్టము. ఇది కలిగినప్పుడు పురుషుడ స్వస్వరూపములోనుండును.

6. సూ! ప్రమాణ విపర్యయ వికల్పనిద్రాస్మృతయః

1. ప్రమాణము 2. విపర్యయము 3. వికల్పము 4. నిద్ర 5. స్మృతి అని నిరోధింపవలసిన చిత్త వృత్తులకు పేరులు వరుసగా ఈ పంచ వృత్తులకును లక్షణమును చెప్పదలంచి వానిలో మొదటిదిగా ప్రమాణమును చిత్తవృత్తిని గురించి తెలుపబడును.

7 సూ! ప్రత్యక్షానుమానాఽగమా! ప్రమాణాని ఇచ్చట ప్రమాణ వృత్తిని గురించి చెప్పచున్నారు. పేదశాస్త్రములలో మూడు ప్రమాణములే 1. ప్రత్యక్షమును నాస్తికులు సామాన్యులు అంగీకరించెదరు. 2 అనుమానము జ్ఞాధులు అంగీకరించెదరు. 1) ప్రత్యక్షము 2) అనుమానము, 3) అగమము 4) ఉపమానము 5) అర్థాపత్తి 6 అనుపలబ్ధి ఇవి ప్రభాకర మతమువారు అంగీకరించెదరు. వేదాంతములంగీకరించే 1 ప్రత్యక్షము 2 అనుమానము 3 అగమము అను ప్రమాణములను పఠంజలి మహర్షి అంగీకరించెను.

స్థూల శరీర రోగము పోవుటకు ఆయుర్వేదమును, సూక్ష్మ శరీర రోగములు అంటే మల, విక్షేప ఆవరణలు పోవుటకు యోగమును అంగీకరించెను. స్థూల శరీర ధర్మములు జాతులు, ఆశ్రమ

ములు, స్త్రీపురుషాదులు ఇవి ఆత్మ ధర్మములుకావు. సూక్ష్మ శరీరతోగములైన మలవిక్షేప ఆవరణలు పోయినచో స్వస్వరూపము గోచరించును.

భగవద్గీత 'త త్వమసి'ని బోధించుచున్నది. భగవద్గీత ప్రవృత్తి ధర్మమును నివృత్తి ధర్మమును బోధించుచున్నది. నివృత్తిధర్మము జ్ఞానమై రాగ్య సంబంధమైవది. ప్రమామంశే యథార్థజ్ఞానము భ్రమ అన్నను అప్రమ యున్నను ఒక్కటే. దూరము నుండి చూచినచో ఖుటము అదే దగ్గరగా వచ్చి చూచినా ఖుటమే. ఇది ప్రమ అలాకాక దూరము నుండి చూచి సర్పము అనుకొని దగ్గరికి వెళ్ళి చూచినచో త్రాడు కనుక దీనిని భ్రమ అని అప్రమ అని అంటారు.

1 చెరువు 2 తూము 3 కాలువ 4 పొలము చెరువులోనుండి నీరు తూము గుండా కాలువ ద్వారా పొలములో ప్రవేశించును. అనీరు, చేను ఆకారమును పొందును. అనగా అంతఃకరణ (చెఱువు) నుండి ఒక వృత్తి (తూము) బయలుదేరి నేత్రం (కాలువ) ద్వారా బయటకు వెళ్ళి దేనిని చూచునో (ఇది పొలము) ఆ ఆకారముగా పరిణమించును. దీనినే అంతఃకరణవృత్తి అంటారు. వస్తువును చూడకపోవడము ఆవరణ. ఆ వస్తువును తెలిసికొనడమే జ్ఞానము. నేను తెలిసికొన్నాను అనేది ప్రమ విషయాకార అంతఃకరణ ప్రమాణము.

దూరమునుండి చూచినసూదగ్గర కెళ్ళిచూచినా ఒకేలాగున ఉన్నది ప్రమ. ఇది యథార్థజ్ఞానము దూరము నుండి ఒకలాగున దగ్గరకు వెళ్ళి చూచిన ఇంకొకటిగా వున్నచో అది భ్రమ అదే అప్రమ అనుమాన ప్రమాణము 1. పక్షము 2. సాధ్యము 3. హేతువు 4 దృష్టాంతము. దేనియందు సందిగ్ధముండునో అది పక్షము పొగయున్నచోట అగ్నియున్నది.

ఒక పర్వతము మీద పొగ కనుపించుచున్నచో అక్క-
అగ్నియున్నదన్నమాట

పర్వతము పక్షము వహ్ని సాధ్యము. పొగ హేతువు. అం-
కారణము. ఇదివరకో వంట ఇంటిలో పొగనుచూచి లోప-
చూడగా అగ్నియున్నది. అని తెలియుటవలన పర్వతము మీ-
పొగనుచూచి అగ్ని ఉన్నట్లు నిశ్చయించుకొనడము, దృష్టాంతవ-
ఇది అన్వయ (వ్యాప్తి)

(నిష్పలనీచోట పొగయుండదు పొగలేనిచోట కాల్చి-
యినుమలో వహ్ని (నిష్ప) ఉన్నదిగదా! లేదని మీరెట్లంటారు
కనుక యిట్లు వ్రాయవలె నిష్పలనీచోట పొగయు ఉండదు-అ-
చెప్పట వ్యతిరేక వ్యాప్తి ఇది వ్యతిరేక వ్యాప్తి అగమ ప్రమా-
ణము = “యతేత స్వర్గ కామః” స్వర్గము కావలెనన్న ఇచ-
ఎవనికియున్నదో వాడు యజ్ఞము చేయవలెనని వేదము చెప్పినది
వేదము చెప్పకముందు స్వర్గమున్నదని తెలియదుగదా! కను-
వేదము ప్రమాణము. స్వర్గము ప్రత్యక్షముగా తెలిసికొనజాలనిది
అనుమానము చేతకూడా స్వర్గమున్నది తెలిసికొనజాలరు. కొన్ని
పదార్థములు మనకంటితోచూడకపోయినా అనుమానమువల-
నిశ్చయ జ్ఞానము కలుగును. అంటే పొగవలన అగ్నియున్న-
నిజము గదా. కనుక అనుమాన ప్రమాణము కూడా అంగీకరిం-
వలెనని జాడ్యమతము.

అనుమానము వలన ఒక వస్తువుని ఊహించి తెలిసికొ-
వచ్చును. కానీ స్వర్గమును ఊహింపజాలము. పొగఉన్నచో పొ-
ప్రత్యక్షమయినచో అగ్నిని ఊహించవచ్చును. కొంత ప్రత్యక్ష-
మయినచో ఊహించవచ్చును, గానీ ఏమీ ప్రత్యక్షము కాదు
కపిలుడు మొదలగు వారు అగమమును కూడా అంగీకరించిరి

ప్రత్యక్షప్రమాణంవలన తెలియదగినవి. ఘటపటాదులు(అనుమాన ప్రమాణముపొగ అగ్ని) ఆగమ ప్రమాణం వేదము.

ఉపమానం అనగా గవయ మృగమును చూచిగోవు అను కొనుట, పూర్వమిమామాంసకులు ప్రభాకరులు. ప్రభాకరమతస్థులు భాట్టులు.

అర్థాపత్తి అనగా వీనోదేవదత్తో దివాన భుంక్తే దేవ దత్తుడు, పగటి పూట భోజనము చేయడు కాని బలసియున్నాడు. అంటే తాత్పర్యం బాగా భుజించునన్నమాట అనుఫలభి ప్రమాణం = ఇక్కడ ఘటమున్నచో ప్రాప్తించియుండేది. ఇక్కడ ఘటములేదు కనుక ప్రాప్తించదు. ఇది ఆభావము అనగా ఇక్కడ ఘటము లేదు కనుక

8 సూ! “విపర్యయోమిథ్యాజ్ఞాన మతద్రూప ప్రతిష్ఠమ్”
విపర్యయం అంటే మిథ్యాజ్ఞానము అనగా అతద్రూప ప్రతిష్ఠము. ఇది విపరీత వృత్తి సంధ్యా సమయములో త్రాడును పాము అను కొని దగ్గరకు వెళ్ళి చూస్తే రజ్జువు. ఇదే అతద్రూప ప్రతిష్ఠం ఇదే విపర్యయము దీనినే మిథ్యా జ్ఞానము అని అంటారు.

9 సూ! శబ్దజ్ఞానాను పాలీ వస్తుశూన్యః వికల్పః! పురుషుడు వేరు వైతన్యము వేరు అని అనుకొనడమే వికల్పము. నిజముగా వైతన్యమే పురుషుడు. పురుషుడే వైతన్యము, రాహువు వేరు. శిరస్సు వేరుగా లేదు, రాహువు అంటే శిరస్సే. శిరస్సుకంటే వేరుగా రాహువు లేదు.

10 సూ! ఆభావ ప్రత్యయా లంబనా వృత్తిర్నిద్రా!

భా! ఆభావమునకు కారణమైన తమస్సును, ఆశ్రయముగా కలిగిన వృత్తినే నిద్ర అంటారు. ఆభావమునగా ఉన్నది తెలియక పోవడమే, ఇది తమస్సు వలన కలుగును. చిత్తమున్నంతసేపు

జాగ్రదవస్థగాని స్వప్నావస్థగాని యుండును. స్మరణము అంటే స్మృతి. ఇది పూర్వము ఎప్పుడో అనుభవించియున్నందుననే స్మరణకు వచ్చును. అనగా తరువాతి వెంకటేశ్వరులను దర్శించి వచ్చిన తరువాత ఇక్కడ కూడా మనస్సులో ఆ వెంకటేశ్వరులు కనుపించును. సంస్కారమువల్లనే అట్లు కనుపించును. స్మృతికి బీజము అనుభవమే.

చిత్తముంటేనే వృత్తియుండును. కానీ గాఢ నిద్రలో చిత్తము వుండదు. గాఢ నిద్రపోయి లేచిన తరువాత హాయిగా నుండును. నిద్రలో నాకు ఏమియు తెలియలేదు, సుఖముగా నిద్ర పోయినానని తెలియునుగదా! ఇది ఒక అనుభవము. కలిగింది నిద్రావస్థలో అనుభవించిన విషయము. జాగ్రదవస్థకు వచ్చిన తరువాత స్మరణకు వచ్చును.

నిద్రలో అనుభవము కలిగినదిగదా! అక్కడ అప్పుడు చిత్తము లేదు గదా! అన్నచో చిత్తము అసలే లేదు అని అర్థము గాదు. నిద్రావస్థలోనున్న చిత్తము జాగ్రత్ స్వప్నావస్థలలో చేసిన పనిని నిద్రావస్థలో ఆయా కార్యము చేయుటకు యోగ్యత లేనిదిగానున్నది. నిద్రలేచిన తరువాత స్మరణ చేయును. దీనికి దృష్టాంతము తావిలో ఒక వస్తువు పడేపోయి నందున ఒక వ్యక్తి తావిలో డిగి ఆవస్తువు వాని చేతికి దొరికినను వెంటనే లోపల నుండి చెప్పజాలక పోవుచున్నాడు. కానీ బయటకు వచ్చిన తరువాత దొరికినట్లు చెప్పుచున్నాడు గదా. అనగా వాగ్విద్యమునకు అధిదేవత అగ్ని. అగ్నికి నీటికివిరోధము ఆవ్యక్తి నీటిలోదిగిన వెంటనే అధిదేవత అయిన అగ్ని వదలిపోయిన కారణమున నీటిలో మునిగి యుండగా చెప్పజాలక బైటికి వచ్చిన తరువాత మరల వాగ్విద్య అధిదేవత అయిన అగ్ని చేరుట చేత అప్పుడు దొరికిన దని చెప్పగలిగెను.

11వ సూ! “అనుభూత విషయా సంప్రమోషః స్మృతిః॥”

అనుభవించిన విషయములు చిత్తములో స్ఫురింపకపోయినచో అసంప్రమోష యగును.

సంప్రమోషమంటే అనుభవము, అంటే సంస్కారము దానిని మరల మరల స్మరించడమే స్మృతి అగును. అంటే అనుభవ జన్యజ్ఞానము స్మృతి. ఇప్పుడే తెలిసినచో అది జ్ఞానం. దానిని మరల మరల స్మరించడమే స్మృతి. అది లేకపోతే విస్మృతి అంటారు. ఇక్కడ ఆరవ సూత్రములో చెప్పిన వృత్తులను వివరించడమైనది.

12వ సూ! అభ్యాస వైరాగ్యభ్యాం తన్నిరోధః!

అభ్యాస వైరాగ్యములు లేక పోయినచో పైన చెప్పిన అయిదు వృత్తులు నశించవు. వృత్తులు నశించకపోతే స్వరూప సుఖం లభించదు. కనుక ఆ వృత్తులను నాశనం చేయవలెను. అప్పుడు స్వస్వరూప ఆనంద సుఖము, మోక్షము పొందగలము. ఇప్పుడు మనము అనుభవించేది స్వరూప సుఖముగాదు, స్వరూప సుఖమును అనుభవించవలెను. అభ్యాస వైరాగ్యములచేతనే మనస్సును జయించ వచ్చునని భగవంతుడు కూడా చెప్పెను.

13 సూ! తత్ర స్థితౌ యత్సోఽభ్యాసః॥

ఆ చిత్తవృత్తులను నిరోధించుటలో చిత్తము స్థిరముగా నుండు విషయమున దాని కంగములగు యమ నియమాదుల యందు తత్పరుడగుట యభ్యాసమనబడును. ఈ అభ్యాసమును ముముక్షువు ఆధ్యసించుచున్నచో చిత్తము వశమగును.

అయితే ఈ అభ్యాసము ఎంత కాలము చేయాలని అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తే సరిపోవును గదా అంటే అది కుదరదని చెప్పిరి. అదే “సతతం”

14 సూ! సతు దీర్ఘ కాల వైరంతర్య సత్కారాసేవితో

ద్వధభూమిః

సః = అది

అభ్యాసం వల్ల వైరాగ్యంవల్ల సంభవించును. అభ్యాస మనగా నిశ్చల స్థితిని పొందుటకు యత్నము. మాటిమాటికి ఉత్తా హముతో యోగి యమనియమాదులకు చేయడమే దీనితోకూడ విషయములయందు దోషదృష్టితో వైరాగ్యము కలిగియుండవలెను ఇది ఒక్కసారిగాదు. కొంత కాలముగాదు “సతుదీర్ఘ కాలం” అని చెప్పెను. భగవంతుడు గీతయందు కూడా “అనేక జన్మ సంసిద్ధి తతోయాతి పరాంగతిమ్” అని చెప్పెను. అనేక జన్మలే గడచి పోవును.

చేయవద్దన్నది చేస్తారు. మరలా మనస్సు ఏకాగ్రతగా యుండవలెనంటే అటు ఇటు పోవునని యందురు. 1. శాస్త్రము 2. గురువాశ్శయము 3. ముక్తి 4. అనుభవము. ఈ నాలుగు కలిగి నట్టి విచార పరుడు మాత్రమే ఉన్నతోన్నత స్థితిని పొందును “దీర్ఘ కాలం” అంటే చాలా కాలము. అంటే పన్నెండేండ్లు అయిన సరిపోవునా అంటే కాదు. అది వైరంతర్యం అనగా వ్యవధానము లేకుండా చేయాలి. దర్శనసం తప్పక యుండవలెను. సిద్ధానసం వైరాగ్యాలతో శీలించాలి అంతరం వస్తే అనగా వేరే విషయములా వస్తే మనస్సు పోతుంది. అంతరంలేకుండా తైలధారవలె యుండవలెను. కేవలం ధారా ప్రవాహంగా యుండిననేచాలదు అందుకే “సత్కారాసేవిత” అన్నాడు. అనగా శ్రీ స్వాములవారి చెప్పిన గానీ నాకు ఏమి కలుగలేదని అనుకుంటారు. అలాగాక గురువుగాకు మహాత్ముడు అనియు వాడు చెప్పిన ప్రకారం చేస్తే ఆ సాధనవల్ల నేను సంసార సాగరమును తరించిపోతాననే విశ్వాసముండాలి. అలాగాక సత్కారము లేకపోతే కునికిపాట్లు కరీర.

బరువు విక్షేపాలు కలుగుట ముండును. అంటే అనుష్ఠానమందు ఆదర భావము లేక నిరాదరణగా యుండుటయే కారణము. ఆదరణ భావముతో చేస్తే కుదిరిపోయిన ఆవలింతలు మొదలైనవి విఘ్నములురావు. కనుకనే దీర్ఘకాలము, నిరంతరము, సత్కారము, మూడు విధములు తెలిపిరి. తన సాధన ఎంతవరకు వచ్చినదో చూచుకోవాలి. ఎట్లన దృఢభూమి కంగిన బాటికి భ్రమర కీటక న్యాయముగా “బ్రహ్మనిత్ బ్రహ్మైవభవతి” ఆ పురుగు భయమువలన భ్రమరమును భావించి కడకు భ్రమరమే యగును.

అలాగే బ్రహ్మభావన కలిగినవారు కడకు బ్రహ్మమైపోతారు. వారే బ్రహ్మైవభవతి. శ్రీ సద్గురు స్వాములవారు, రమణమహర్షి మొదలైనవారు ఆ స్థితిలో యున్నారు కనుకనే మనము పూజించుచున్నాము. మనుష్యజన్మ సిద్ధించినది కనుక ఈ రీతిగా జీవితాన్ని సార్థకము చేసికొనవలెను.

15వ సూ! దృష్టాను శ్రవిక విషయ విత్పప్లస్య వశీకార సంజ్ఞా వైరాగ్యం

వైరాగ్యము రెండురకములు అది అపర వైరాగ్యం పర వైరాగ్యం, అని అంటారు, అపరవైరాగ్యం నాలుగు రకములు అవి 1 యతమాన వైరాగ్యం, 2. వ్యతిరేక వైరాగ్యం, 3. ఏకేంద్రియ వైరాగ్యం, 4. వశీకారవైరాగ్యం. ఈ నాలుగింటిలో మొదటి మూడింటిని సామాన్యముగా అందరు తెలిసికొనవచ్చునని వదిలేసి నాలుగవ జానిని చెప్పుచున్నారు. దృష్ట విషయములంటే లోకములో కనుపించే పుష్పచందనాది లౌకిక విషయములు. అను శ్రవికాలంటే వేదము నందు చెప్పబడిన స్వర్గ రంభాదులనేవి. ఇవి అలౌకికములు. ఈ రెండింటియందు ఆసక్తియున్నను అందులోని వివేక వైరాగ్యములను బట్టి మూడురకములున్నవి.

1 యతమానం = అనగా ఈ లోకమునందు సారమైన దేదియో అసారమైన దేదియో నేను తెలిసికొందుననిపిచి. ఇది గురువువలన శాస్త్రములవల్ల తెలిసికొనవలెననునది ఇదే యాతమానవై రాగ్యము

2 వ్యతిరేకం = అనగా చిత్తములో నున్న రోషములన్నిటిగో వివేకము యొక్క అభ్యాసమువల్ల ఎన్ని చిత్తవృత్తి రోషములున్నవో ఎన్నిబోయినవో తెలిసికొనడము వ్యతిరేక వై రాగ్యము.

3. ఏకేంద్రియ వై రాగ్యం = అనగా దృష్టము, అనుశ్రవకము, అంటే ఈ లోక పరలోక విషయములయందు వై రాగ్యము అనగా అవి అన్నియు దుఃఖసూపనుని తెలిసి ఆ ప్రవృత్తిని వదలివేయుట అయినను మనస్సులో జౌత్సుక్యము మాత్రముంటుంది. దీనినే ఏకేంద్రియ వై రాగ్యమంటారు.

4 వశీకారం = అనగా జౌత్సుక్యము కూడా లేనది నాలుగవ వై రాగ్యము దీనిని గురించియే చెప్పుచున్నారు.

అపర వై రాగ్యము కలిగినచో అప్పుడు అష్టాంగ యోగములను శీలించగలము. ఇవే సంప్రజ్ఞాత సమాధికి అంతరంగ సాధనములు. అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అయినచో అప్పుడు అపరవై రాగ్యము బహిరంగమగును, అప్పుడు పరవై రాగ్యము అంతరంగమగును.

16 సూ. తత్పరం పురుష భ్యా తేనై వై తృప్త్యమ్!

పరవై రాగ్యము సమస్తగుణములయందు వై రాగ్యము ఏదికలదో అది అసంప్రజ్ఞాత సమాధియగును. అనగా సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగుగా అనుష్ఠించినచో మంచి విరక్తి కలుగుతుంది. అప్పుడు పురుషుని సాక్షాత్కారము కలగుతుంది. అంటే ఇహ పరములయందు దృఢవై రాగ్యము గలగడమే పరవై రాగ్యము.

అభ్యాసము బాగుగా కుదరవలెనంటే ముందు మంచి వై రాగ్యము కావలెను. చిత్తవృత్తులను నిరోధించు అభ్యాసమును వై రాగ్యమును అవలంబించవలెను.

17వ సూ॥ వితర్క విచారానందాస్మితా స్వరూపానను

గమాత్ సంప్రజ్ఞాతః॥

1. వితర్కము 2. విచారము 3. ఆనందము 4. ఆస్మితత

స్వరూపము యొక్క సంబంధము వలన సంప్రజ్ఞాత సమాధి కలుగును, ధ్యానింపదగిన వస్తువు దేనిచేత బాగుగా తెలియబడునో అది సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఇందులో ధ్యేయ స్వరూపము చక్కగా బోధపడును సమాధి అంటే భావనయే. ఆ భావమేమనగా ధ్యేయారమునకు సంబంధించినది. ఈ భావనే సంప్రజ్ఞాత సమాధి. అ సమాధిలో ధ్యానింపదగిన వస్తువు నాలుగు రకములుగా యుండును. ఈ నాలుగు రకములు సవితర్కములో ఎట్లుండునగా ధ్యానింపదగిన పంచభూతములు ఇంద్రియములు ధ్యేయముగా యుండేది, సవితర్కమనబడును. ఇవి స్థూలము ఇదియే వితర్కానుగత సమాధి

2 సూక్ష్మ పంచతన్మాత్రల యందు భావము నుంచుటయే విచారానుగత సంప్రజ్ఞాత సమాధి.

3. సానందమనగా రజస్తమో గుణములు వొడ్డిగా నుండి సత్త్వగుణము ప్రధానముగా నున్న బుద్ధికి గోచరమైన సాత్వతార్కరము సానందమగును.

4. సాస్మిత అనగా రజస్తమో గుణముల యొక్క లేశమాత్రము కూడా లేక పూర్తి సత్త్వగుణము కలిగినచో అదే ఆస్మితయగును

1. గ్రాహ్యము 2. గ్రహణము 3. గ్రహీతమని సమాధియుండును. ఆస్మిత సమాధిలో పురుషుడు ఇట్లాయుండునని గ్రహించును. ఒకే సంప్రజ్ఞాతసమాధి నాలుగు రకములుగా అయినది.

భావప్రత్యయ మైనది. అసంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఉపాయప్రత్యయమైనది. సంప్రజ్ఞాతసమాధి. ప్రకృతి లీనమగు మనస్సుగలవారిని భవప్రత్యయులన్నారు. వీరే విదేహులు, ప్రకృతిలయులు.

ముముక్షువులు సాస్మిత సమాధిగలవారు ప్రకృతి లయు
గుదురు. ఇదే సంప్రజ్ఞాత సమాధి.

భవ ప్రత్యయమంటే భవ అంటే సంసారము ప్రత్యయమంటే
కారణము.

13వ సూ! విరామ ప్రత్యయాభ్యాస పూర్వః సంస్కారశేషోఽన్యః

ఉపాయ ప్రత్యయసమాధి యోగులకు మాత్రము కలు
గును. ఉపాయ ప్రత్యయ సమాధి ఎవరికి కలుగువనిన వివేక ప్రకృ
తులకన్న భిన్నము. వీరికి, 1 శ్రద్ధ, 2 వీర్యము, 3 స్మృతి,
4 సమాధి, 5 ప్రజ్ఞ ఇవి ఉపాయములు. శ్రద్ధయనగా ఈ యోగ
విషయము వలననే నాకు చిత్తము నిర్మలముగా నుండెను ఇదే
పురుషార్థసాధకము.

“సర్వోజ్జ్వలమివ త్వచమ్” శ్రద్ధగలవారి ఆజ్ఞానము సర్పము
కబుసమును విడిచినట్లు వదలి పోవును.

శ్లో! ఆశ్రద్ధాపరమం పాపం శ్రద్ధా పాప ప్రమోచనీ!

జహాతి పాపం శ్రద్ధావాన్ సర్వోజ్జ్వలమివ త్వచమ్!

ఆశ్రద్ధ పరమపాపము, శ్రద్ధ పాపములన్నిటిని విమోచ
నము చేయును. ఇట్టి శ్రద్ధ శాస్త్రప్రపంచము ఆచార్య ఉపదేశము
వలననే లభించును. ఇట్టి శ్రద్ధయే తల్లివలె శుభమై యోగిని కాపా
డును. శ్రద్ధ అనేది పెరుగుకుండవంటిది. ఫలము వెన్నవంటిది.
కుండ పగిలి పోకుండా ఉన్న నే మజ్జిగాని వెన్నగాని లభించును.
అదేరీతిగా శ్రద్ధ అనే శాత్ర బాగాయున్నచో సాధన అనే ఫలము
లభించును. ఈ శ్రద్ధ ఎల్లుత్తున్న మగు వనిన ఎంతకంతకు శ్రవ
ణము చేస్తూయుంటే అంతకంతకు శ్రద్ధ కలుగును. ‘భగవద్గీత’ రస
స్విభ్యో అని యున్నది. కృత్యమనగా మిక్కిలి కష్టమైనది. ఒక్క
కృత్యము అనగా మూడురోజులు మధ్యాహ్నం ఒక్కపూట
మాత్రము భోజనము చేయవచ్చును. తరువాత మూడురోజులు

సాయంత్రము భోజనము చేయవచ్చును. ఆ తరువాత మూడు రోజులు తాను వంట చేసికొన గూడదు. ఇతరులు పెట్టినచో భుజించేది. ఎవ్వరూ పెట్టకపోయినచో అలా ఉండవలసివచ్చేది. ఆ తరువాత మూడురోజులు ఎవ్వరైనా పెట్టినా భుజించకూడదు. ఇది కృచ్ఛము (కష్టప్రదము.) చాంద్రాయణ మనగా పూర్ణిమ అయిన మార్నాడు నూచిచంద్రుని కళ ఒక్కొక్కటి తగ్గును. కనుక తాను పూర్ణిమరోజు పూర్తిగా భుజించి ఆ మరునటిరోజు నుంచి తాను భుజించే ఆహారమును 15 కబళములుగా నెంచుకుని పాడ్యమి మొదలు ఆనూవాస్యరోజు వరకు ఒక్కొక్క కబళమును తగ్గించుచు వచ్చి ఆనూవాస్యరోజున ఉపవాసముండుట మరల పాడ్యమిరోజుకు ఒక్కొక్క కబళమును హెచ్చించు కొంటూ వచ్చిన 15రోజులకు పూర్తి భోజనమగును. ఇది ఒక్క నెల దీనినే చాంద్రాయణ వ్రతమందురు. ఇట్టి వ్రతములవలన శరీరము తపించును. ఆ తపము వలన అనేక జన్మల పాపము నశించును. కామ్యకర్మకు తానుకొరుకున్నది మాత్రమే సిద్ధించును. నిష్కామ కర్మ అయినచో చిత్త శుద్ధిని గలిగించును. నిష్కామ కర్మ అంటే తాను నిద్ర లేచింది మొదలు తాత్రి పడుండే వరకు చేసే మంచి పనులన్నియు భగవద్దర్శితం చేయడమే. పాపకర్మలు అనగా చేయరాని కర్మలు చేసి భగవద్దర్శితమనరాదు. శాస్త్రము మంచి పనులు చేయమనియు చెడ్డ పనులు అసలు మానవులు చేయరాదనియు ముందుగానే చెప్పెను. కనుక విహిత కర్మలు చేయడము నిషిద్ధకర్మలు చేయకపోవడము గీత- “త్రివిధం శరణ స్వేదం” శ్లోకములో చెప్పిన కామక్రోధలోభములు పోయినచో ఆసుర గుణములుపోయినట్లే. కర్తవ్య కర్మ నిష్ఠ చేయవలెను. సోమరితనముండకూడదు. శాస్త్రముగాని, పెద్దలుగాని సాధ్యమైన పనినే చెప్పెదరు. కానీ సాధ్యముగాని పనిని చెప్పరు. అయితే ఆపని చేయుటకుకొంత కష్టముకలుగవచ్చును. ఈశ్వరార్పణ

మని చేయుటవలన వ్యవసాయచారుడే అనుకోండి, ఈశ్వరార్పణ చేసి సంరక్షాత్రాస ఆ ధాన్యమును ఈశ్వరుడు పట్టుకెల్పిపోడు. మీకే యుండును. వైగా ఈశ్వరకరుణ కలుగును చిత్తశుద్ధికలుగురు. ఆ చిత్తశుద్ధిలో ఇది ఆత్మ ఇది అనాత్మ అని బాగా తెలియును. అంటే ఆత్మ సుఖరూపమైనది. అనాత్మ దుఃఖరూపమైనది. అని తెలిసినందున దుఃఖరూపమును వదలి సుఖరూపమును కోరుకున్న వారికి ఆత్మానాత్మ వివేకము కలుగును. ఇట్టి ఉపాయము తెలియక అపాయములో పడిపోవుచున్నారు. సేద్యము చేయుటకు ఎంతో శ్రమపడవలెను. ఎండనక వాననక శ్రమపడుచుండురుగదా; ఇక ఆత్మజ్ఞానము కావలెనంటే జపధ్యానాదులు ఏకాగ్రతతో చేయవలెను. గదా! కనుక కష్టమనుకొనక తప్పక చేయవలసినదే. అలా చేసినచే ఆ సుఖము ఆ ఆనందము గోచరమగును. ఇదే పరమ పురుషార్థము ధర్మార్థకామములు పరమ పురుషార్థముకొరకే నాలుగాశ్రమాలు బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసం అని. ఇది క్రమముక్తి. బ్రాహ్మణులకే సన్యాసార్హత అని శంకరులు తెలిపిరి. సురేశ్వరాచార్యులవారు అన్నది. ఎవరికి యజ్ఞోపవీత ధారణమున్నదో వారందరు సన్యాసమువకు అర్హులన్నారు. దీనితో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు సన్యాసార్హతవచ్చినది. అంటే జండేము గలవారందరకు అర్హత గలిగినది.

అది సరే సన్యాసం అనే దానికి ముఖ్యార్థము 'యదహరేవవీరతే' తదహరేవ ప్రవ్రజేత్ అన్నాడు. అంటే ఏకోజ విరాగము విరక్తి గలిగినదో ఆరోజే సన్యసించు అని. ఈ వాక్యములో జాతిగాని, లింగముగాని వయస్సుగాని లేదు. కనుక ఈ వాక్యమును గురించి శ్రీగురజదేవులు (శ్రీసద్గురు స్వాములవారు) లోకములో గల పెద్దలు ఈ వాక్యమును అంగీకరించెదరా అని సందేహము కలిగి కృష్ణశరణముగా నుండే విమలానంద స్వాములవారికి ఈ వాక్యమును ప్రా

కాశీలో పండితులను తెలిసికొనమని వ్రాసిరి ఒక పెద్ద పండితుడని ఎట్లు తెలియుననిన కాశీలోనున్న పెద్ద పండితులపందరను ఒక ద్వైత పండితుడు వచ్చి పాండిత్యములో ఓడించుచుండెను.

పూర్వము నుండియు కాశీలోగల పండితులలో వాగ్వివాదము చేసి అక్కడ పండితుడని అనిపించుకొనవలెను.

అద్వైత పండితుని ఓడించి కాశీయొక్క గొప్పతనమును ఎవరు నిలుపగలరని పండితులందఱు ఆలోచించి ఒక మేడ మీదగల గుళువుగారినిసలహా అడుగగా అద్వైత పండితుని తనవద్దకు తీసికొని రమ్మని చెప్పి వాడు వచ్చినతరువాత ద్వైతఖంధన మీద పదహారు వాక్యములను ఒకేసారి ప్రయోగించి ఆ పదహారు ప్రశ్నలకు సమాధానము చెప్పమనగా ద్వైతపండితుడు చెప్పలేనందన ఓడిపోయెను. శ్రీ గురుదేవులు వ్రాసి పంపిన “యదహా లేవ విరజేత్ తదహా లేవ ప్రప్రకేత్” అను వాక్యముగల జాబును శ్రీకృష్ణచరణముగారు ఆ మేడ మీదయుండే పండితుని వద్దకు వెళ్ళి అడుగగా ఆపండితుడు వయస్సు లింగము జాతి తెలుపలేడు గనుక వైరాగ్యము ముఖ్యమని చెప్పిరి.

ఈవాక్యమును చెప్పినది కాశీ గొప్పతనమును నిలిపిన వాడు వారే స్త్రీలకు కూడా సన్యాసార్హతకూడా యున్నదని చెప్పిరి. ఏ నాడు పూర్ణ వైరాగ్యము గలుగునో అనాడు సన్యసించవలెను. శ్రద్ధను గురించి చెప్పనూ ఇంతవచ్చినది.

19వ సూ! భవప్రత్యయో విదేహప్రకృతిలయానాం

భవప్రత్యయములు అనగా ప్రకృతి ప్రత్యయములకన్నా భిన్నమైన వారికి శ్రద్ధావీర్య స్మృతి సమాధి ప్రజ్ఞలను ఉపాయ ప్రత్యయ యప సమాధి సిద్ధించును, శ్రద్ధ అనగా ఈ యోగమే మోక్షరూపమైన పురుషార్థమునకు పాధనమైనది, అంటే యోగ

విషయమై ఉత్కర్ష అంటే యోగవిషయము తెలిసికొనవలయు నను అభిలాష. శ్రీ “తపస్విభ్యో” యోగి తపస్సు చేయువాని కంటే జ్ఞాపకంటే అనగా పరోక్ష జ్ఞానము కంటే యోగము గొప్పదని, కర్మ యోగులకంటే యోగి గొప్పవాడు అని తాత్పర్యము.

20వ సూ! శ్రద్ధా వీర్యస్మృతి సమాధి ప్రజ్ఞాపూర్వక ఇతరేషాం॥

21వ సూ! శ్రీప్ర సంజేగా నామా సన్న!

శ్రద్ధబాగా పట్టుబడిన తద వాత వీర్యము కలుగును వీర్యం అంటే ఉత్సాహము, ఈ యోగము తప్పక సంపాదించవలెనను ఉత్సాహమే శ్రద్ధ ఎంత బాగా కలిగితే అంత ఉత్సాహము కలుగుతుంది. యోగము అనుష్ఠించుచుండగా యోగము బాగా పట్టుబడినచో బాగా ధ్యానము చేయగలడు, స్మృతి అంటే ధ్యానంబాగా చేయునప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనస్సుపోవుచుండును మరిలా వచ్చుచుండును, మరిలా పోవుచుండును, అలా పోవుచుండుటకు తారణము జపనాస్త్రికాలలోగల విషయ సంస్కారమే. కనుక ధ్యానము చేయువాడు బాగా గ్రహించవలెను. మనస్సుపోవుచున్నా నేను మాత్రము ఇచ్చటనుండి లేవను అనుపట్టుదలగట్టిగా యున్నచో అప్పుడు క్రమముగా ధ్యానము కుదురును. ఆ ధ్యానమే స్మృతి యనబడును. బుద్ధుడు ఇట్టి ధ్యానమును సంపాదించుటకొరకే.

శ్లో! ఇహ సతే శుష్యతు మే శరీరం

త్వగస్థి మాంసం ప్రళయంచయాతు

అప్రాప్య బోధం జహుశ్చ దుర్లభం

నై బాసనా త్కాయ మతశ్చలివ్యతే॥

శ్రీ బుద్ధుడేవుడు నిర్వాణసిద్ధికొరకు అననమును వేసి కూర్చుండుటకు విశ్చయించినప్పుడు సంకల్పించిన శ్లోకము, అనగా ఈ

అసనమునందు నాశరీరము యెండి భస్మమై పోవుగాక, త్వక్, అస్థి, మాంసము మొదలగుపవన్నియు శిథిలములై పోవుగాక. అనేక కల్పములకైనను పొందుటకు శక్యముగాని బోధితత్వమును అనగా నిర్వాణమును పొందక ఈ అసనమునుండి ఈ దేహమును కదలింపను. అనగా లేవను అని ప్రశిష్టచేసి కూర్చుండెను. అప్పుడు నలబది రోజులకు పాతౌత్కారమైనది.

రామత్వీర్యస్వారి కూడా ధ్యాన సమయమున ఏ ఇంద్రియము చలించునో ఆ ఇంద్రియమునుకొని పారవేయవలెనను అభిప్రాయముతో బాగానూసిన కత్తిని ఎదురుగా పెట్టుకొని ధ్యానమునకు కూర్చుండును. అప్పుడు ఇంద్రియములన్నియు గజగజలాడి పోవును. ఏది చలించిన దానిని సరికి వేయునను భయమువలన అప్పుడప్పుడు మనస్సు నిశ్చలముగానుండేది, ధ్యానము బాగా చేసినచో సమాధి కలుగును. అప్పుడు పాతౌత్కారము కలుగును అప్పుడు తాను ఈలోకమునకు ఎందుకు వచ్చెనో అపనిపూర్తి చేసినట్లు. సమాధి అంటే ధ్యానము బాగా కుదరడమే. ప్రజ్ఞ అంటే ప్రకృతి ఘోరమనివే కము. ఇప్పుడో వివేకములేక ప్రకృతినే తాను అనుకొనును. అందువలన జనన మరణములను పొందుచున్నాడు. అలాగాక ఉపాయ ప్రత్యయ సమాధి లభించినచో ఈశరీరేంద్రియాదుల ఏమియు తాను కాదనే దృఢమై రాగ్యము కలుగును. సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగాశీలించినచో అసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. ఈ అసంప్రజ్ఞాత సమాధి రెండు రకములు. ఒకటి భవప్రత్యయము, రెండు ఉపాయ ప్రత్యయ యోగులు ఇట్టి ఉపాయ ప్రత్యయ జ్ఞానమే అవలంబించవలసినది. వేదాంతులకు ఈ ప్రకృతి అంతా కల్పితము, రజ్జుస్పృశాంతివలె “బ్రహ్మ సత్యం జగన్నిధ్యా” అనగా తాడును చూచి పాము అనుకొని దగ్గరకు వెళ్ళిచూచినచో తాడు అని తెలియును. భ్రాంతి

పోయి నిజరూపము తెలియును. అలాగే జ్ఞానము కలిగినచో ప్రకృతి అంతా కల్పితం అంతా పరమార్థి. స్వరూపమే అని గ్రహించును.

22వ సూ! మృదుమ ధ్యాధి మాత్రత్వాత్ తతోఽపి విశేషః!

వైరాగ్యము మూడురికములు, మృదుసంవేగం, మధ్య సంవేగం, అధికసంవేగమని, మృదు సంవేగమయినచో సమాధి స్థితికి చాలాకాలము పట్టును. మధ్యసంవేగమయినచో కొంత కాలమునకు సమాధికలుగును తీవ్ర వైరాగ్యము గలవానిలోనే మూడు భేదములున్నవి. మృదు, మధ్య అధిమాత్ర అని అంటే మృదు తీవ్రము మధ్య తీవ్రము అధిమాత్ర తీవ్రము అని అధి మాత్ర తీవ్ర వైరాగ్యముగలవ్యక్తికి పాఠ్యప్రత్యయము శీలించగా తాగాదృఢ పడితరంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. అప్పుడు మనస్సే నశించిపోవును. అందువలన తాను లేవవలెనను స్ఫురణయే యుండదు. ఇక లేచి తావడమనేది లేదు. మనస్సు ఉంటేకదా ప్రకృతి కలుగుటకు స్వరూపావస్థ సమాధిని పొందును. ఇది వేదాంత వద్దతిని అను సరించినది. “అజ్ఞాన కలుషం జీవం” చిల్లగింజగంధమువలన నీటిలో బురద అడుగుకు పోవును. ఆ బురదలో చిల్లగింజ గంధముకూడా క్రిందికి పోవును.

23వ సూ! ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా!

ఈశ్వర ప్రణిధానమువలన ఉపాయ ప్రత్యయము అనగా అసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. కపిల మహర్షి ఈశ్వరుని అంగీకరించలేదు. కనుక సర్వేశ్వర సాంఖ్యులున్నారు వీరు ప్రకృతి పురుషులు ఇద్దరినీ అంగీకరించెను.

పఠంజలి మహర్షి కపిల మహర్షిని అనుసరించినదంతయు అనుసరించి ఈశ్వరునికూడా అంగీకరించెను కనుక పఠంజలి మతము సేశ్వరసాంఖ్యమన్నారు.

ఈశ్వరుని అంగీకరించెననిన ఈశ్వరుని అంగీకరించుటవలన
 బాగా ధ్యానము చేయుటచే అసంప్రజ్ఞత సమాధి లభించును.
 ఈశ్వర ప్రణిధానములే ఈశ్వరుని శంఖు పొందడము. ఈశ్వర
 శరణాగతి స్థితికి చాలా (దగ్గర) ముంచిది. తన ధ్యాన, సాధన
 ములు బాగా నిర్విఘ్నముగా సాగవలెనంటే సాధకులందరు ఈశ్వ
 రుని నిర్మలమైన భక్తితో తనను కూడా ఈశ్వరునికి సమర్పించు
 కొనవలెను. పరమేశ్వరుడు యెంతో గురువుకూడా అంతే. అంతే
 పరమేశ్వరానుగ్రహము గురువనుగ్రహము సంపాదించుకొనవలెను.
 గురువు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మము, దేవుని గురువును ఇద్దరిని భేద
 ముగా చూచువారికి జ్ఞానము కలుగదు. పరమేశ్వరానుగ్రహము
 కలుగవలెనంటే భక్తితో పరమేశ్వరుని భజించవలెను. అలాగే
 గురువుగారి అనుగ్రహముకూడా సంపాదించుకొనవలెను. ఈశ్వ
 రానుగ్రహమువల్లనే జ్ఞానమునకు కావలసినవన్నియు లభించును.
 గురువుకూడా లభించును. కానీ గురువు అనుగ్రహమును సంపా
 దించినచో గురువు అనేక రహస్యములను విప్పి చెప్పెను. బాగా
 దృఢజ్ఞానము కలుగవలెనంటే ఈశ్వరానుగ్రహము గుర్వను
 గ్రహమువేదానుగ్రహము అంతఃకరణ అనుగ్రహము ఉండవలెను.

(శ్రీ)రాముడు శ్రీ కృష్ణుడు కూడా గురువుల ద్వారానే
 జ్ఞానము సంపాదించుకొనిరి.

“యస్య దేవే పరాభక్తిర్యథాదేవే తథాగురౌ।

ఆ ప్రకారము ఈశ్వరుడు గురువు ఒకే పరబ్రహ్మస్వరూపు
 లను దృఢమైన భక్తిగలవారు త్వరలో తరించిపోగలరు.

18-7-74 గురువారం

సాధకుడు సంసారాన్ని చేత తప్పింప బడుచుండగా ఆ భక్తు
 నకు ఈశ్వర శరణాగతి చాలా ముఖ్యసాధనము. ఈశ్వర ప్రాణి

ధావము వలన ఈశ్వరుడు నా భక్తునకు శ్రీఘ్రముగా సమాధి సిద్ధిం
చుగాక అని ఆనుగ్రహించును.

24 సూ. క్లేశకర్మ విపాకాశయైర పరామృష్టః పురుష విశేష

ఈశ్వరః

అవిద్యాది పంచక్లేశములు కర్మలు అనగా శుభకర్మలు
అశుభ కర్మలు విపాక = కర్మఫలములు అంటే జాత్యా యుర్భోగ
ములుగా కలుగును, అంటే జాతి ఆయువు భోగములు ఎంతకాలము
అనుభవించవలెనో ఆశయే అంటే సంస్కారములు ఇవన్నియు
జీవులను అంటుకొనును కాని పరమాత్మను అంటుకొనవు ఆశయ =
అంటే అంతఃకరణములో వుండేది. అదే సంస్కారములు స్థూల
శరీరముకర్మానుపారముగా వస్తూ పోతూవుంటుంది. పాతవస్త్రము
వదలి కొత్తవస్త్రము ధరించువట్లుగా అంటే వ్యక్తి, విలక్షణముగా
యుండునో అరితిగానేకర్మకు సంబంధించిన స్థూలశరీరమును ధరించు
చుండును సూక్ష్మశరీరము స్థూలశరీరముతో చేసిన కర్మలన్నియు
అంతఃకరణలో సంస్కారరూపమున యుండును, స్థూలశరీరము
పోయినా మరల జన్మించినా తరువాత అంతఃకరణలోని సంస్కార
ములను ఆనుభవించుచుండును, వస్త్రములకన్నా వ్యక్తి, వేరుగా
యున్నట్లు పుట్టే శరీరమునకు చచ్చే శరీరమునకు విలక్షణముగా
సూక్ష్మశరీరముండును, జ్ఞానేంద్రియములు 5 కర్మేంద్రియములు 5,
పంచభూతములు 5, అంతఃకరణ 2 ఇవి సూక్ష్మ శరీరము. ఈ ఇంద్రి
యములన్నియు జ్ఞానము కలిగిననే లయించి పోవును.

అంతఃకరణ అంటే ఒక మైనపు వుండవంటిది కమపాలి
బంగారమును అకురాతితో రాసినచో అది సూక్ష్మమైన రేణు
వులు రాలును, అవి చేతికి దొరకవు, అందువల్ల వాటిని మైనపు
వుండలో వత్తినచో ఆ రేణువులు ఆ వుండకు అతుకుకొనును.

అలాగే అంతఃకరణలో అనేక జన్మల సంస్కారము మైనపు
వుడలోయున్న బంగారపు అణువులవలే ఉండును. సంచిత కర్మల
వల్ల గల కర్మలు ఫలోన్నభమైనప్పుడు ఆ ఫలము ఏ జన్మకు అర్హ
మైనదో అట్టి జన్మ కలుగుచుండును. ప్రాకబ్ధము అనుభవముతో
పోతుంది. ప్రారబ్ధమును అనుభవించుచు మరల కొత్త కర్మలు
చేయుచుండును. ఈ ఫలము మరల సంచితములో పోయి చేరు
చుండును. అయితే ఆగామి మాత్రము మన చేతిలో యున్నది.
మనము చేయరాని పనిచేస్తే దుఃఖము సరకము కలుగును. అలా
గాక చేయదగిన పనులుచేసి పరమేశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేస్తే
ఆస్పృహ అంతఃకరణ శుద్ధి కల్గి క్రమముగా మోక్షము లభించును.

ఈశ్వరునకు క్షేత్రాదులు లేవు కనుక ఫలము లేదు సంస్కా
రము లేదు కనుక జన్మకూడా లేదు. ఈ నాలుగింటిలో సృశింపబడే
బాదు జీవుడు, బాటి స్వర్మలేనివాడు ఈశ్వరుడు ఏదైనా సరే కాదు
పని చేసినచో చెడుకలుగును. మంచి పనిచేస్తే మంచి కలుగును.
అంతేగాని మంచికి చెడు, చెడుకి మంచి ఎవ్వడూ కలగదు. సాధకు
లకువిఘ్నములు వచ్చుచున్నవంటే పూర్వజన్మకర్మలయొక్క సంస్కా
రము వల్లనే

26వ సూ. తత్రనిరతిశయం సర్వజ్ఞ బీజం।

ఈశ్వరునియందు సర్వజ్ఞత్వమునకు కారణమగు నిరతి శయ
మైనది. అంటే ఇంత తెలియును ఇంకపైది తెలియదనేది
ఈశ్వరునకు లేదు. మనకు మాత్రము కొంతవరకే తెలియును
కానీ అంతా తెలియదు. అంటే సాతిశయ జ్ఞానము నిరతిశయ జ్ఞాన
ములో ఇవిడిపోవును ఎట్లంటే ఘటాకాశ మతాకాశాదులన్నియు
మహాకాశములో లీనమైనట్లని గ్రహించవలెను.

నిరతిశయమైన ఈశ్వరుడు ఒక్కడా లేక బ్రహ్మదేవా
దులు కూడా ఈశ్వరులేనా! అని అడుగగా కాల పరిమితిచేత పరి
మితికానివాడు పరమేశ్వరుడు. ఈ పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే
26 వ సూ. పూర్వేషామపిగురు: కాలేనానవచ్ఛేదాత్.

చతుర్థ్యగ సహస్రములు కలసి అనగా నాలుగు యుగములు
కలసి ఒకటి, అట్టివి వెయ్యి కలసినచో బ్రహ్మకు ఒక పగలు, మరల
వెయ్యి కలసినచో ఒక రాత్రి ఇట్టి రోజులుగా, వారములుగా, పక్ష
ములుగా, నెలలుగా, సంవత్సరములుగా నూరి అట్టి సూకుసంవత్సర
ములు బ్రహ్మ ఆయువు అందువలన బ్రహ్మకొ కూడా కాలపరిచ్ఛే
దమున్నది గరుత్మంతుడు పాములను హరింపజేయునట్లు, ఈ బ్రహ్మ
దులంతా కాలములో హరించిపోవలసినవారినియు ఈశ్వరుడు
ఒక్కడు మాత్రము కాల గర్భములో కలియడని శృతిప్రమాణము
న్నది. కాల కాల అంటే కాలుడు అంటే యముడు కూడా కాల
మునకు వశపడిపోవువాడే, ఈశ్వర ప్రణిధానము కూడా సమాధికి
ఒక అంగము.

27వ సూ. తస్యవాచకః ప్రణవః

ఆ ఈశ్వరునకు వాచకమైనది ఓంకారము. ఆ ఈశ్వరుని
ప్రణిధానము చేసినచో అనగా ఆయనకు సంబంధించిననామ
ముతో జపించినచో ధ్యానించినచో పిలిచినచో పలుకుతాడు.
వాడు పిలిచేది ప్రణవము అనగా ఈ సాధకులైనవారు పర
మార్థును ఓంకార ధ్యానముతో స్తోత్రముచేయుదురు. పరమే
శ్వరుడు స్తోత్రము చేయబడతాడు. వ్యక్తిని ఒకే పేరు పెట్టి పిలి
చెదకో అలాగే ఓంకారము ఈశ్వరునకు వాచకము. ఈ ఓంకా
రము స్త్రీలు ఉచ్చరించకూడదని అంటారు. ఎందుకంటే స్త్రీలు
గర్భవతులుగా యున్నప్పుడు ఓంకారమును దీర్ఘముగా ఉచ్చరించి

నచోపానాయామమువర్పడిగర్భమునకు కొన్ని కష్టములువచ్చును. కనుక అటువంటి స్త్రీలను గురించి చెప్పబడిన దానిని మొత్తము స్త్రీలంతా ఉచ్చరించకూడదని అన్నారు. బాహ్యకుది చాలా అవసరము “శుచాదేశే” పతిశుద్ధ ప్రదేశములో కూర్చుని ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేయవలెను. “శౌచాత్ స్వాఙ్గా గుహాపరైరసంసర్గః” రేడవపాదం 40వ సూత్రములో చెప్పినట్లు తన అవయవములయందే తనకు జగుప్ప కలుగుతుంది. అంటే శరీరమంతయు మలముతో కూడినదే కన్నుపుసి, నోరు ఎంగిలి. చెవిగుబిలి ఇంకా మలమూత్రాడులు ఇవి అన్నియు కలిగిన శరీరము మీద ఏవగింపు కలుగుతుంది. తన అవయవములయందే ఏవగింపు కలిగినపుడు ఇతరుల సంసర్గముకోరజాలరు. అందువల్ల బ్రహ్మచర్యము ఆవశ్యకము. పరమాత్మను దృఢచింతన చేయవలెనంటే బ్రహ్మచర్యముండవలెను. శరీరము కూడా దృఢముగా యున్ననే దృఢచింతన చేయగలరు. గృహస్థులుకూడా బ్రహ్మచర్యముతో మితముగా యుండవలెను. గీత 17 అ: దేవద్విజగురుప్రాజ్ఞా అన్నారు. ఇది అంతయు శరీరము చేత నిర్వర్తించవలసిన తపస్సు ఈ తపస్సు వలన మనస్సుకు ధైర్యము దృఢమువర్పడుతుంది అపహుధ్యానము దృఢముగా చేయగలరు.

శరీరబలము లేకపోయినచో మనస్సుకు బలముండదు. మనస్సుకు బలము లేకపోయినచో ధ్యానము దృఢముగా చేయజాలరు. ఇది బాగా గ్రహించండి. అభ్యాసవైరాగ్యాదులు బాగా శీలించినచో వృత్తులు నశించి సమాధి సిద్ధించును. ఈశ్వర ప్రణీదానము చేసినను సమాధి సిద్ధిస్తుంది. ఆ ఈశ్వరుని పేరు ఓంకారము.

28వ సూ. తజ్జపస్త దర్థభావశమ్|

ఓంకారమంటే మంత్రము, ఆ మంత్రమును జపము చేయవలెను. పరబ్రహ్మకు మూడు పేరులు శిర్దేశించి యున్నవి, అవి “ఓం, తత్, సత్” ఆ జపము అనగా తామరామ ఆనంది మాటి మాటికి అనుకుంటూజాతే అతి జపము. వాచకమైన ఓంకారాన్ని జపిస్తూ వాచ్యమైన ఆ ఓంకారము యొక్క ఆర్థము అనగా ఈశ్వరుడు.

భావన అంటే ధ్యానము. వేదాంతాలు దీనినే నిది ధ్యాన అంటారు, యోగ పరిభాషలో ధ్యానమని అంటారు, ధ్యేయము అనగా ధ్యానింపదగిన వస్తువు. ఒకటవుతుంది. ధ్యానించేవాడు ఒకడు అంటే ధ్యాతకు ధ్యేయమునకు గల సంబంధమే ధ్యానము. ధ్యానమనగా మనస్సు ఇతర విషయముల మీదకు పోకుండా ధ్యేయము మీదనే నిలుపుకొనేదానినే ధ్యానమనెదరు. ధ్యాత, ధ్యానం, ధ్యేయం, అని ఏర్పడును. ఓంకారమును బాగా జపించి ధ్యానము బాగా చేయండి. “ధ్యానం నిర్విషయం మనః” ఓంకారార్థము ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరునకు పేరు ఓంకారము. ఆపేరునుమాటి మాటికి జపించవలెను.

ఓంకార ధ్యానమనగా నిర్విషయ ధ్యానమనగా దేనినుండి విషయములు నిర్గమించునో అది ధ్యానము. విషయములు అంటే శబ్ద స్పర్శ రూపరసగంధములు. ఇట్టి వాటి మీదకు మనస్సు పోకుండా కేవలము ఈశ్వరునియందే మనస్సు నిలుపుట ధ్యానము. భగవత్సాక్షాత్కారమునకు, ఇది ముఖ్యమైన సాధన. కనుకనే పతంజలిమహర్షి ఈశ్వరానుగ్రహము పొందగలుగుటకై చెప్పెను. భావన లేకుండా ఎవరికి సాక్షాత్కారం కలుగలేదు. ధృవుడు, మాత్మలందఱూదుటకు సాక్షాత్కారము కలిగినదంటే వారుభావించిరి. మనము భావించడములేదు, అందుకే మనకు సాక్షాత్కారము

రము కలుగ లేదు. ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వేశ్వరుడు, అట్టివానిని భావన చెడకుండా భ్యాసము చేయవలెను.

ప్రాథమిక దశలో కొంతసేపు కుదిరి మరల సంకల్పములు వచ్చుచుండును. ఇది బారికి తెలియదు. మరల ఇతర మైనవి స్ఫురించును. ఒక గొప్ప మహానీతిని దగ్గరలో యున్న ఒక ఆశ్రమమునకు వెళ్ళెను. ఆ ఆశ్రమాధిపతికూడా చాలా గొప్పవాలే. వీరు వెళ్ళేసరికి ఆ గురువుగారు భ్యాసమునకు వెళ్ళిరి. ఆ భ్యాసములో శిష్యుని ఉత్తరమునకు జవాబులు ఆలోచించుచున్న సంగతి వచ్చిన మహాత్మునకు తెలిసిపోయినది. జప సమయములో ఆత్మ భావన యుండదు. భ్యాసములో ఈశ్వర భావన యుంటుంది. నామమును అనుకునేటప్పుడు ఈశ్వరుని మీద భావమునిలిపి చేయవలెను. ఆ తరువాత జపము వదిలేసి కేవలం ఆభావనతో నిలిచిపోయినచో కేవలము దైవాకారముగా అయిపోవును.

20-7-1974 శనివారము

ఈశ్వరుని భావకము ప్రణవము ఈ ప్రణవజపము చేస్తూ ఈ ప్రణవార్థమును భావించడమే “తద్జప స్తదర్థ భావనమ్” అప్రణవము యొక్క జపము భ్యాసము చేయుటవలన సాధకులకు ప్రత్యేక చైతన్యం అనగా ప్రత్యగాత్మ అనగా తన స్వరూపము పరమాత్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. విఘ్నములుకూడా ఉండవు. ఆభ్యాసమై రాగ్యముల వలన సమాధి ప్రాప్తిస్తుందని చెప్పిరి. ఇప్పుడు ఈశ్వర ప్రణిధానమువలన విఘ్నములుకూడా తొలగిపోవునని విశేషముకూడా చెప్పిరి. జపభ్యాసాదులు ఎంత కాలము చేయవలెనంటే “సతుదీర్ఘ కాలం నైరంతర్య” అను సూత్రమును అనగా దీర్ఘ కాలము నిరంతరము సత్కారముతో చేయవలెనని చెప్పెను. ఈశ్వర ప్రణిధానమునని భక్తికూడా “సతుదీర్ఘ కాలం” సూత్రములో చెప్పిన ప్రకారము చేయవలెను. అభ్యాసమై రాగ్యదులు కూడా “సతు

ద్విర్భుకాల” సూత్రము ప్రకారము చేయవలెనని చెప్పెను. ఇది విశేషము. భగవద్భక్తిగల వారికి అన్ని సాధనలు సులభముగా సిద్ధించును. ద్వేషముతో భగవద్భింతన చేసినవారికికూడా మేలు కలుగుతుంది. శిశుపాలాదులు అహర్నిశలు కృష్ణుని ఎట్లు నశింప చేయవలెననడి అభిప్రాయముతో అడేదీంతన చేసిరి. అందు వలన శిశుపాదులు భగవంతునిలో లీనమయ్యెను.

ఇక భక్తితో చేసినవారికి భగవంతునిలో లీనమగుటయందు సంజేహము లేదు. శిశుపాలుని శిరచ్ఛేదన అయిత తరువాత ఆయన శరీరములోనుండి ఒక దివ్య తేజస్సు వచ్చి శ్రీకృష్ణునిలో లీనమైనది. భగవద్భావము అగ్ని పంటిది. అగ్ని తాకితే కాల్చును. అట్లే భగవద్భావము అనే అగ్నిలో వాని పాపములన్నియు భస్మమై పోవును.

29వ సూ. తతః ప్రత్యక్షేత నాధిగయోఽప్యంతరాయాభావశ్చ।

చైతన్యమునందు ఏకాగ్రత కుదిరినప్పుడే సిద్ధి కలుగుతుంది. అట్టి ఏకాగ్రత రావలెను. సమాధి సిద్ధి కలిగేలోపల కొన్ని విఘ్నములు వచ్చును. ఒక మంచి పని జరగవలనంటే ఎంతో ప్రయత్నములు వచ్చును. “శ్రేయాంసి బహు విఘ్నాని” అన్నట్లు 30వ సూ. వ్యాధిస్త్యాన సంశయ ప్రమాదాలస్యా విరతి భ్రాంతి దర్శనాలబ్ధ భూమిక త్వానవ స్థిత త్వాని చిత్తవిక్షేపాస్తేఽస్తతాయా।।

చిత్తమును యోగమునుండి తప్పించి విషయముల మీదికి తీసికొను పోవునో అవి తొమ్మిది రకములు 1. వ్యాధి, ఇది మూడు దోషములవలన కలుగును. అంటే వాత పితృశ్లేష్మములను ధాతవుల వ్యత్యస్తంవలన రోగము వచ్చును. 2. స్త్యానం అంటే ఆలోచన చేయు సామర్థ్యము చిత్తమున కుండదు. మొద్దుగా వుంటుంది. యోగము చేయవలెనను బుద్ధియుండదు. కనుక యోగమును శీలించదు. 3. సంశయము, ఇదికూడా యోగమునకు విఘ్నమే

అంటే సంధ్యాకాలములో త్రాడును చూచి పాము అని అనుకొన్నట్లు. అంటే త్రాడా పామా అనేది, ఇటువంటిదే సంశయము అవునా కాదా అనేదే సంశయము, వున్నది వున్నట్లు తెలిసికొనుట యదార్థజ్ఞానము. అంటే త్రాడును త్రాడుగా గ్రహించేది. అలాగాక త్రాడును పాముగా చూచేది విపరీతజ్ఞానము అవగాతయధార్థజ్ఞానమగును. అవగా యోగమును ఇట్లా అనుష్ఠించవలెనా అట్లా అనుష్ఠించవలెనా అనే దానినే సంశయమంటారు. సంశయము కలవాడు, యోగమును అనుష్ఠించడు 4 ప్రమాదము, యోగమును చక్కగా శీలించవలెనంటే అహింసాదులను చక్కగా శీలించువానికి సమాధి సిద్ధించును, అవిలేని వారికి యోగసిద్ధి కలుగదు. అవగా అహింస, సత్యము మొదలగు లక్షణములు యమము శమదమాదులుగల వారికి ఫలము కలుగును. 5. ఆలస్యం, ఇది ఒక విఘ్నము, శరీరము లావు ఎక్కినచో యోగము చేయలేకు మాట్లాడేమాటలు జాగ్రత్తగా యుండినచో చిత్తములో మంచి సంకల్పములు లేనిచో వాక్కును, చిత్తమును కాయమును సంస్కరించవలెను. ఇట్టి వాకు రేపు చేయకలసిన పనిని పదిరోజులకై నను పూర్తి చేయుదురో లేదు. అలాగే యోగవిషయమైన అనుష్ఠానమును రేపు రేపు అనుచు ఆలస్యము చేయును. 6. అవిరతి, విరతి అంటే వదలవలసినది. అవిరతి, అంటే విషయముల యందు నైరాగ్యము లేకపోవడమే, విరక్తి లేకపోతే ఆనందక్తి యుండును. విషయాభిలాషగల వారికి యోగము సాగనివ్వదు. 7. భ్రాంతి దర్శనం, అధ్యాస అంటే భ్రాంతి అంటే రిజ్జ సర్పభ్రాంతి త్రాడును చూచి పాము అనుకొనేబుద్ధి సర్పము కాని త్రాడును చూచి పాము అనుకొనేది. ఇది వున్న వస్తువును వదలి ఇంకొకటిగా చూచినది. ఇట్టివాడు యోగము కాని దానిని శీలించి దాని వల్ల నానా కష్టాలు దుఃఖాలు పడి విడిచి పెట్టును. అందుకే సద్గురువుల వల్ల శిక్షణ పొంది అనుష్ఠానమును శీలించవలె

నని చెప్పేది. 8. అలభ్య భూమి క త్వా, ఏవో ఒక నిమిత్తము వలన సమాధి సిద్ధించకపోవడమే. చిత్తము స్థిరముగానివలన ఏకాగ్రత పొందదు. 9 సంప్రజ్ఞాత సమాధి, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అని రెండు రకములు చిత్త ఏకాగ్రత కలిగినది. అసంప్రజ్ఞాత సమాధి, చిత్త విక్షేపము కలుగుట అంటే ఏకాగ్రత లేకపోవడమే. యోగవిఘ్నము ఇవి లేకుండా వుండవలసంటే పరమార్థయందు చిత్తమాను ఏకాగ్రము చేసి ఈశ్వర భక్తి పూర్వకముగా చేసినచో నిర్విఘ్నముగా యోగము సిద్ధించును. నిరంతరాయముగా యోగము పొగును, 21-7-74 అదిచారము

చిత్తవృత్తులు పశించవలసంటే ఆధ్యాస వైరాగ్యములు, ఈశ్వర భక్తి ముఖ్యమని తెలిపిరి. భక్తి వలన విఘ్నములుకూడా తొలగించబడుననేది పై చెప్పిన వ్యాధిస్తానైనయెడలగునదినిశించునని, ఈ తొమ్మిది విక్షేపములు యోగమును నాశనము చేయడమే కాక విఘ్నములు కూడా కలుగును అని ఏమనగా

81 సూ! దుఃఖ దౌర్బల్య స్వాంగమే జయత్య శ్వాసః ప్రశ్వాసా విక్షేప సహ భువః

దుఃఖము యెడలగు అదు విధములు కలుగును, అవి ఏవంటే 1 దుఃఖము అనగా వ్యాధి వలన కలిగే దుఃఖము జ్వరము వచ్చి పోదు, జ్వరము వచ్చి దుఃఖముకూడా కలిగించును. ఈదుఃఖములు మూడు విధములు, 1 ఆధ్యాత్మికము, 2 అది భౌతికము 3 అది దైవికములని ఆధ్యాత్మిక దుఃఖమనగా శారీరిక రోగములు మానసిక పృథలు, అనగా కామక్రోధాదులున్నూ ఈ రెండు తరముల దుఃఖములు ఆధ్యాత్మికములు. అది భౌతికమనగా తన కంటే అన ప్రాణులు వలన కలిగే దుఃఖము, శత్రువుల వల్ల కలిగే దుఃఖము అది దైవిక దుఃఖమనగా ఒక్కొక్కప్పుడు మనకు తెలియకనే అతివృష్టి, అనావృష్టి దయ్యములు, భూతములు వలన ప్రజలు

దుఃఖపడెదను. దయ్యములు కూడా వుంటాయా అనెదను. కొందరు. ఆ విషయమై భగవద్గీత అ.17.శ్లో. 4 లో చెప్పబడియున్నది. తమోగుణవంతులు ప్రేతాత్మలు అనగా దయ్యములను భూతములను పూజించెదరని. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ వైశ్య, శూద్రులలో చేయరాని పనిచేసినచో వారు దయ్యములగుదురు. మనకున్న శరీరము పంచభూతాత్మకమైనది. మరి దయ్యములకు జాయు మూత్ర శరీరముండును. మనముకూడా గాలిశోకినది, గాలి పట్టినది అంటాముగా, దయ్యాలకు పాదములు వెనుక పక్కకు వుంటాయని యుండును. వాళ్ళు గాలిని శరీరముగా ధరించియుండురు. చూచిన వాళ్ళు కూడా కొంతమందియున్నారు. శాస్త్రముకూడా వున్నవని చెప్పుచున్నది. 2. దౌర్మవస్థం అనగా ఏవైనా తనకు కావలెనని కోరుకొన్న వస్తువు లభించకపోయినచో మనస్సులో తోభకలుగును, ఆ తోభనే దౌర్మవస్థం అంటారు. 3 ఆంగమే జయత్వం, యోగము చేయువారికి శరీరములో కదలికవచ్చును, శరీరము ఎప్పుడు వణుకుచుండును. ఇట్టివాడు ఒకప్పుడు ఒకరు శ్రీవ్యాసాశ్రమము వచ్చిరి. వారిని మీకు ఆలా వణుకు వచ్చిన. కారణమేమని శ్రీగురు దేవులు అడుగగా గడికోట నచ్చిదానంద యోగి వ్రాసిన రాజయోగసారామృతమును గ్రంథముచదివినా యోగము చేయుటవల్ల ఇలా వచ్చినదని చెప్పి శ్రీగురు దేవులను వణుకు పోయే విధానమును అడిగిరట. 4. రేచకము, అంటే శ్వాసను బైటకు వదలడము మరల లోపలకు పీల్చుకోవడము శ్వాసమంటారు ఇది రేచక ప్రాణాయామమునకు విరోధి 5 ప్రశ్వాసలోనికి గాలి పీల్చడం ఇది పూరక ప్రాణాయామమునకు విరోధి యోగ విఘ్నమంటే శ్వాసప్రశ్వాసలు ఎక్కువగా జరుగుచుండును.

ఆ తొమ్మిది యోగ విఘ్నములు చిత్తవిక్షేపమును కలిగించును. ఎవరు యోగమును శీలించెదరో వాడు అనుభవముగల

గురువులవద్దయండి అనుష్ఠించుటకు ప్రారంభించవలెను. యోగము కుదిరితే యోగమే, కుదరకపోతే రోగమగును. వేదాంతములో ఫలము వస్తే వచ్చును లేకపోతేలేదు, అంతేకానీ రోగము రాదు. గురువు అను గ్రహము దైవానుగ్రహము యున్నచో యోగము త్వరగా పట్టుపడును. యోగము అనుష్ఠించునప్పుడు కొన్ని విఘ్నములు వచ్చును దుఃఖములు కూడా వచ్చునని చెప్పిరి.

శివ సూ! తత్ర తిషేదార్థమేక తత్త్వాభ్యాసః

దుఃఖాలు విఘ్నాలు నిరోధించుటకు ఒక్కటైన తత్త్వము యొక్క అభ్యాసము చేయవలెను. ఆ ఒక్కటియేదంటే ఈశ్వర స్వరూపమును భక్తితో అనుష్ఠించవలెను. అభ్యాస మనగా మనో వృత్తి ప్రవాహము అనగా ధ్యానము చేయునపుడు కొద్దిసేపు ఈశ్వర ధ్యానములోనేయండి మరల మధ్యలో ఎక్కడికోపోవును. ఇది విక్షేపము అలా పోకుండా ఈశ్వరుని యందు నిలుపుటయే అభ్యాసము, అట్టి అభ్యాసము వలననే మనస్సు నిలుచునని చెప్పిరి. అట్టి అభ్యాసము ఎంతకాలము చేయవలెనంటే “సతుదీర్ఘ కాలం” మనస్సు ఎకధారగా దైవభావములో నిలవడమే ఏకతత్త్వాభ్యాస మన్నాడు. మధ్యమధ్య చలనము కలుగకుండా ఏకధారగా పరమేశ్వరుని భక్తితో భజించినచో మనకష్టాలు దుఃఖాలు అన్నియు పోవును. అయితే అట్టి కోరికలు లేకుండా భజించవలెను. వైచారు చెప్పేది ఒకటియున్నది. ఆదేమంటే నేను మనుష్యునిగా పుట్టితిని కనుక నిన్ను ధ్యానించడమే కర్తవ్యము. అదైన నిపు ఏమి చేసి కొనెదవో చేసుకోవో నాకు ఏమీ సంబంధము లేదని అందురు.

చిత్తవృత్తులు నశించవలెనంటే యోగమును శీలించవలెను.

తత్త్వారాజ్ఞానము సంపాదించుకొనెదననే బుద్ధియుండవలెను. ఇది జ్ఞాన యోగ బుద్ధియగును. త్సుద్రదేవతారాధన వలన తాము కోరిన కోరిక సిద్ధించును. భగవంతుడు కూడా అట్టి కోరికలను

తీర్చును. అలాకాక భక్తితో భగవంతుని భజించినచో ఆ కోరికలున్నూ తీరును, పైగా దైవానుగ్రహము కూడా కలుగును. కనుక ప్రతివాయా నిర్మలమైన భక్తితో భగవంతుని భజించెదరో సత్యధర్మాదులను అనుష్ఠించెదరో వాకు తప్పక పైకి పోగలరు. భగవంతుని కృశింప చేయడమనగా భగవంతుని శాసనములను ఆతిక్రమించడమే భగవంతుని కృశింప చేయడమగును.

28-7-74 మంగళవారము

రికివ సూ! మైత్రీ కరుణా ముదితోపేక్షాణాం సుఖదుఃఖ పుణ్య పుణ్య విషయాణాం భావనాతస్పిత ప్రసాధనం!

సమాధి శీలించునప్పుడు విశ్లేషము కలుగుచున్నదని అంటారే వారు ఈ చెప్పేది బాగా గ్రహించవలెను. చిత్తము రాగ ద్వేషాదులచే కలుషితమైయుండును. అట్టి చిత్తము ప్రసన్నముగాక పోయినచో చిత్తనిర్మలము కలుగదు. లోకములో సుఖవంతులతో మైత్రి కలిగియుండవలెను, మిక్కిలి దుఃఖతుల యెడల కరుణను పాటించవలెను. ఒకని బాగుని చూడలేని వానికి యోగము కుదరదు. ఎప్పుడు అబద్ధాలు తప్పులు చేయుచుందురు, అట్టి వారితో ఉదాసీనత వహించినచో అప్పుడు మన మనస్సు నిర్మలముగా యుంటుంది.

మనస్సు ప్రసన్నముగా యున్నచో ఏ కాగ్రతను పొందును. స్థూలశరీరము అంతఃకరణకు స్వాధీనమైయుండవలెను. ఇంద్రియములు తన వశమై యుండవలెను. భగవద్గీత అ.2 శ్లో. 64-65-66 ల తాత్పర్యము చదువుకోవలెను. స్థూలశరీరము అంతఃకరణ ఇంద్రియములు తన స్వాధీనములో యున్నచో మనస్సు ప్రసన్నముగా యుండును.

ఈ రీతిగా ప్రసన్నతను ఎప్పుడు సంపాదించుకొనునో వానికి సమస్త దుఃఖములు వశించిపోవును. ఆ దుఃఖములు అధ్యాత్మిక

ఆదిభౌతిక ఆదిదైవిక దుఃఖములు, మొదటి పాదములో 31 సూత్రములలో ఈ విషయమున్నది. సమస్తదుఃఖములు నశించినవాని మనస్సు నిశ్చలముగా ఏకాగ్రతను పొంది పరమాత్మయందు నిలచును.

శ్రవణమననాదులు లేని వానికి ఇంద్రియ నిగ్రహము లేదు. మనోనిగ్రహము లేదు. అట్టివానికి గురుబోధ ప్రకారము శ్రవణమననాదులు లేవు. వానికి ధ్యానము లేదు. దాని పరిపక్వావస్థ యగు సమాధియు లేదు. అట్టి వానికి శాంతి లేదు. సుఖము లేదు. శ్రవణ మననాదులున్నచో రాగ ద్వేషాదులు నశించి ఇంద్రియ మనోనిగ్రహమున్నచో శాంతి సుఖము కలుగును.

34వ సూ! ప్రచ్ఛర్ధన విచారణాభ్యాం తాప్రాణస్య!

విచారణ వల్ల మనస్సును పట్టుకొన్న వానికి జెప్పినవిషయము “ప్రచ్ఛర్ధనం” అంటే శేచకము, “విధారణం” అనగా కుంభకము. శేచకము శిశిమాత్రములు సమయము అనగా లోపలయున్న గాలిని బైటకు వదలవలెను. ఇది కంతము మొదలు గుదస్థానము వరకు గాలి నిండియుండును. అది అంతయు శిశి మాత్రల కాలములో బైటకు వదలవలెను. మరలా గాలి పీల్చుకుండా 64 మాత్రల కాలము కుంభకములో నిల్పవలెను. ఇది బాహ్యకుంభకము మొట్ట మొదట శిశి మాత్రల కాలము శేచకము 16 మాత్రల కాలము కుంభకముతో ప్రారంభించి క్రమముగా పెంచుకొనవలెను ప్రారంభదశలో కొద్దిమాత్రలతో ప్రారంభించవలెను. పూరించి తరువాత గాలి లోపలయున్నది. దానిని మరలా బైటకి పోకుండా 64 మాత్రల కాలము నిలుపవలెను. ఇది అంతర కుంభకము ముగిసినప్పుడు ప్రాణమునకు సంబంధమున్నందున శిశి మాత్రల కాలము మరలా శేచించ వలెను. ప్రాణాయామమువలన, ప్రాణమునుపై కంటే మనస్సుకూడా అగిపోయి యోగము కలుగుతుంది. యో

మంటే సంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించి క్రమముగా అసంప్రజ్ఞాత సమాధి సిద్ధిస్తుంది, ఇది యోగ పద్ధతి విచారణవల్ల మనస్సుకు పట్టుట వేచాంత పద్ధతి.

36 వ సూ! విషయ వతీవా ప్రవృత్తిః తన్నా

మనసః స్థితి నిబంధిసి ।

మనస్సును నాశాగ్రమందు ఏకాగ్రము చేసినచో దివ్య గంధ జ్ఞానము కలుగుతుంది. ఇలాగే ఐదుస్థానములలో నిలిపితే కబ్బ స్పర్శ రూప రస గంధాదులు లభించును. ఇది దివ్యమైనది.

పైన చెప్పిన స్థానములలో మనస్సు లగ్నపరచుటచే క్రమముగా మనస్సుకు ఏకాగ్రత చేకూరును.

36 వ సూ! విశోకావా జ్యోతివృత్తిః

కృపదయములలో అష్టదశ పద్ధతులను భావన చేసెదరు దానిని శేచకముచే ఊర్ధ్వముఖముగా చేసికొని అంటే శేచకము చేస్తే ఊర్ధ్వముగా తిరుగును. అప్పుడు జ్యోతియందు ఏకాగ్రము కలిగినచో మనస్సులో యున్న దుఃఖములన్నియు పోవును. మధ్యలో కాంతిని బాగా భావన చేసినచో ఏకాగ్రత కలుగును. బాగా ఏకాగ్రత కలిగితే శోకము పోవును.

37 వ సూ! వీరరాగ విషయం వా చిత్తమ్ ।

వీరరాగులను చిత్తములో నిలుపుకొన్నచో అనగా వీర రాగుల చిత్తమును గురించి ఆలోచించినచో అనగా శాస్త్రములో చెప్పిన వర్ణనను మనస్సులో భావన చేసినచో ఏకాగ్రతను పొందును.

38 వ సూ! స్వప్న నిద్రాజ్ఞానాఽలంబనం వా ।

ఇది అన్నియు మనస్సును ఏకాగ్రము చేసికొనుటకే. వీరిలో యెవరికి జేనియందు అభిలాష కలిగిన అది పట్టుకొని ఏకాగ్రతను పొందవచ్చునని ఇన్ని రకములుగా చెప్పబడినది. బాగా భగవం

తుని భజించుచున్నను ఏకాగ్రత కలుగనిచో ఆతనికి ఒక స్వప్నములో ఇష్టదేవత దర్శనము కలుగును. మెలుకువ వచ్చిన తరువాత ఆ ఇష్టదేవతయందు నిల్చి ఏకాగ్రతను సంపాదించుకొనవలెను. సుషుప్తిలో అంతఃకరణము తాను ఏమీ చేయజాలని స్థితిలో వుంటుందిగానీ అసలే లేకుండాపోదు. జాగ్రత స్వప్నములలో అంతఃకరణ యుండును. సుషుప్తి అవస్థలో మనస్సునందు ఏ సంకల్ప వికల్పాది వృత్తులు లేకుండా వుండునో దానిని భావన చేసినా ఏకాగ్రత కలుగుతుంది. సుషుప్తిలో ఆత్మ బాగా ప్రకాశించుచుండును. ఆత్మ మూడవస్థలలోను ప్రకాశించినను సుషుప్తిలో అంతఃకరణ పనిలేదుకనుక ఒక విధమైన అనందము పొందును. అంటే శ్రమపడిన వాడు గాఢనిద్రపోయి లేచిన తరువాత గాఢ నిద్ర పోతినని నాకు ఏమియు తెలియలేదని అనుకొనును. ఇది సుషుప్త్యవస్థ. సుషుప్తిలో అనుభవము కలిగింది. నిద్రలేచిన తరువాత స్మృతి కలిగినది. సుషుప్తిలో అంతఃకరణలో ఏ వృత్తులు లేక సుఖముగా యున్నట్లు తెలిసికొన్నందున దానిని ధ్యానించి ఏకాగ్రత పొందవచ్చును.

39 వ సూ! యథాభిమత ధ్యానాత్మా!

పైని అనేకరకములు సాధనలు ఏకాగ్ర సంపాదనకు తెలుపబడినవి. అవి అన్నియు సరి - మీకు ఇష్టమైన దైవమును భావించవలెను. దైవమును గురించి శాస్త్రములో చెప్పిన స్వరూపమును ధ్యానించి అయినా ఏకాగ్రతను సంపాదించుకొనవచ్చు. ఏకాగ్రత లభించును.

24-7-74 బుధవారము

40 వ సూ! పరమాణు పరమమత మహత్వాన్వోస్త్వవశీకారః ।

పరమాణువు అంటే అతిసూక్ష్మము, పరమమహత్త్వ అంటే ఆకాశము, స్థూలములో అతిస్థూల పదార్థము వరకూ చిత్తమును

అణువు మొదలు ఆకాశము వరకు ఎక్కడ బట్టిన అక్కడ ఏకాగ్రము చేయుగలుగును. కనుక అట్టివానికి చిత్తము వశీకారమైనట్లు మనసు ఏకాగ్రత పొందుటకు అనేక ఉపాయములను చెప్పెను. దానివల్ల కలిగిన ఏకాగ్రత అభివృద్ధి పొందుటకు అనుకూలమైనది సబీజ సమాధి. అనగా సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఏకాగ్రత అభివృద్ధి పొందిన యోగికి సంప్రజ్ఞాత సమాధి సిద్ధిస్తుంది.

41. సూ॥ క్షీణవృత్తే రభిజాత స్వేవమణేర్గ్రహీతృగ్రహణ

గ్రాహ్యేషు తత్త్వ తదం జనతా సమాపత్తిః ।

మిక్కిలిపరిశుద్ధమైనమణివలె గ్రహీత గ్రహణము గ్రాహ్యము. స్ఫటిక మణిముందు దానానిపువ్వు పెట్టినచో ఆ స్ఫటిక మణి దానాని పువ్వు రంగుగా కన్పించును స్ఫటిక మణి మలినముగా యున్నచో దానానిపువ్వు రంగుగా కనిపించదు. శుద్ధముగాయుండి దగ్గరగా దానానిపువ్వు ఉన్నచో ఎర్రగా కనిపించును. క్షీణవృత్తి అంటే వృత్తులు నశించిపోయిన చిత్తము. గ్రహీత అంటే జ్ఞాత. గ్రహణం అంటే ఇంద్రియములు. గ్రాహ్యేషు అనగా సూక్ష్మభూతములు, స్థూలాది వస్తువులయందు కేరి త దాకారమునొందుటయే సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఎలాగనగా శ్రీమహావిష్ణువును శాస్త్రములలో చెప్పిన విధముగా అంటే నీలమేధుశ్యాముడు, నాలుగు భుజములు, శంఖ చక్రగ దాఖడ్గములు ఉన్నట్లు భావించెదరు. ఏకాగ్రత సంపాదించిన వారి చిత్తము మహావిష్ణువు నందుండును.

తదంజనతా అనస్తువు ఆకారమును చిత్తము పొందును. సాధన చేయువారు బాగా గ్రహించవలెను. ఏకాగ్రతను పొంద బట్టే తదాకారము పొందినదని తెలుసుకోవచ్చును. ధ్యేయాకారము పొందనిచో ఏకాగ్రత లభించలేదని గ్రహించేది. సబీజ సమాధిలో నాలుగు రకముల విషయముండును.

అవి 1. వితర్కము, 2. విచారము, 3. ఆనందము, 4. ఆస్మిత. ఇవి నాలుగు సంప్రజ్ఞాత సమాధికి ఉండునని చెప్పెను.

42. సూ। తత్రశబ్దార్థజ్ఞానవికల్పైః సంకీర్ణానవితర్కానమాపత్తిః॥

సమాపత్తి అంటే సమాధి. సవితర్క-సమాధి అంటే శబ్దము, అర్థము, జ్ఞానముయొక్క వికల్పము. గోవును గుఱించి సంస్కృతములో గోః అనగా శబ్దము, గోః అనగా అర్థము, గోః అనగా జ్ఞానము

అనాహత ధ్వని నిశ్చలముగా ధ్యానము చేయు వారికి వినిపించును. బాగా ధ్యానము చేయువారికి బాగా వినిపించును. గోః గోః గోః అని మూడుసార్లు చెప్పటచే గోశబ్దము, గోరూప అర్థము గోవు అను జ్ఞానము అని మూడుపదములుగా యున్నను ఏకత్వము బోధింపబడుచున్నది. శబ్దేంద్రియము రూపము దగ్గరకు వెళ్ళును. శబ్దేంద్రియము దగ్గరకు శబ్దము వచ్చును. కాని శబ్దము ఎద్దకు శబ్దేంద్రియము వెళ్ళదు. అలాగే స్పర్శము, రసము, గంధము అంటే పుష్పముల గంధమును గాలి ముక్కుపద్దకు తీసుకొనివచ్చిన తర్వాత మనము ఫలానా పుష్పము వాసన అని గ్రహించగలము. అంటే గంధ పరమాణువులు గాలిలో కొట్టుకొని వచ్చినందున మనము ముక్కు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫలానా గంధము అని గ్రహించగలము నాలుక రుచిని గ్రహించును. రుచిలోగల భేదములను గ్రహించును ఏరుచి లేని స్థితిని గ్రహిస్తుంది. లక్ష్యమునకు శబ్దము అర్థముతో తెలిసికొనేది జ్ఞానము. లక్ష్యములో కృష్ణస్వరూపమును శబ్దము కృష్ణుడు అనే అర్థము. కృష్ణుడు అనే జ్ఞానము.

సమాధికి నామాన్యార్థము చిత్త ఏకాగ్రత. సవితర్క రూపముగా ఉన్నదంటే శబ్ద, అర్థ, రూపములతో ఏది ఉంటున్నదో అది సవితర్క-సమాధి అగును. అదే సంప్రజ్ఞాత సమాధి. సవితర్కమునకు సంబంధించిన గ్రాహ్యసమాధి.

25-7-74 గురువారము

43. సూ। స్మృతి పరిశుద్ధా స్వరూప శూన్యేవాత్మ మూత్ర నిర్భాసా నిర్విరకాః॥

లక్ష్యము సూక్ష్మముగా మాత్రముండును. వికల్పములుంటే సవితర్కము. వికల్పములు లేవు కనుక స్వరూపముతో శూన్యము వలె ఉండును. ఇది నిర్వీతర్కము. ఇది రెండు సంప్రజ్ఞాత సమాధియే. వికల్పము అనగా గోవు అను శబ్దము, గోవు అను అర్థము గోవు అను జ్ఞానము, అదే వికల్పము.

44. సూ! ఏతయైవ సవిచారా నిర్విచారా చ

సూక్ష్మవిషయా వ్యాఖ్యాతా!

సూక్ష్మ విషయమైనట్టి సవిచార నిర్విచార సమాధి దీనిలో చెప్పబడినది. సూక్ష్మభూతములంటే దశేంద్రియముల మీద ఏకాగ్రము చేయవలెను. పంచతన్మాత్రలు అంటే ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, పృథ్వి ఇవి తన్మాత్రలు. అంటే దేని కదే ఉన్నవి. ఒకదానిలో ఒకటి కలియనందున తన్మాత్రలని, సూక్ష్మభూతములు అందురు. ఒక్కొక్కదానిలో అన్నియు చేర డయు స్థూలభూతములు పంచీకరణమంటే ఆకాశము రెండు భాగములలో ప్రథమ భాగము అలా ఉంచి మిగిలిన సగమును నాలుగు భాగములు చేసి అలాగే నాలుగు భూతములు సగముగాను, మిగత సగము నాలుగు భాగములు చేస్తే ఇదే పంచీకరణము.

పంచీకృతమయినవి. ఇవిస్థూలభూతములు వీటిలో ఏర్పడినవి సవితర్కము. ఇది వికల్పముతో కూడినది. నిర్వీతర్క వికల్పము లేనిది. సవిచార నిర్విచార అంటే సూక్ష్మభూతములనగా జ్ఞానేంద్రియ కశ్చేంద్రియములు పఠమాణువులయందు ఇవి ఆతి సూక్ష్మమైనవి. వీటియందు మనస్సుకు యోగ్యత వచ్చినది కనుక వీటిపైన ఏకాగ్రత చేయుచూపోతారు. స్థూలభూతములలో వికల్ప సహితముగా అంటే సవితర్క వికల్ప రహితముగాను అంటే నిర్వికల్పముగాను చేసిరి. సూక్ష్మభూతములందు వికల్ప సహితముగా ఏకాగ్రము చేస్తే సవిచారము. వికల్ప రహితముగా ఏకాగ్రము

చేస్తే నిర్విచార సమాధియగును. ఇది అంతా సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో గల నాలుగు రకములు.

45 సూ॥ సూక్ష్మ విషయ త్వం చాలింగ పర్యవసానః॥

సూక్ష్మవిషయము అలింగము అవగా ప్రకృతి పర్యవసానముగా ఉంటుంది. తన్మాత్రలకు కారణము అహంకారము, కార్యము తన్మాత్రలు కార్యముకంటె కారణము పదిరెట్లు పెద్దదిగాను, పదిరెట్లు సూక్ష్మముగాను ఉండును. అహంకారముకంటె సూక్ష్మమైనది. మహత్తు, అప్పుడు మహత్తు కారణము. అహంకారము కార్యము మహత్తుకంటె ప్రకృతి సూక్ష్మమైనది. అప్పుడు మహత్తు కార్యము ప్రకృతి కారణము. కనుక మహత్తు కంటె ప్రకృతి పదిరెట్లు పెద్దది పదిరెట్లు సూక్ష్మమైనది. ఇది ప్రకృతి దీనియందు వీకాగ్రమ చేసి చూచినచో ప్రకృతికి కారణములేదు. కనుక “అలింగం” అంటారు. సూక్ష్మ విషయములలో ప్రకృతియే పర్యవసానముగలది. జడవర్తములో ప్రకృతియే సూక్ష్మపదార్థము. చైతన్యములో పురుషుడున్నాడు.

కారణమనగా ఉపాదాన కారణము. పంచతన్మాత్రలకు అహంకారము, అహంకారమునకు, మహత్తు, మహత్తునకు ప్రకృతి ఇవి ఒక దానికొకటి ఉపాదాన కారణములగును. పురుషుడైనైతన్యరూపుడు గనుక ప్రకృతికి ఉపాదాన కారణము పురుషుడని అనుటకు వీలులేదు.

ప్రకృతి వేరు జడమైనది. పురుషుడు చైతన్యస్వరూపుడు. అందుచేత ప్రకృతికి ఉపాదాన కారణముగా చెప్పకూడదు. నిమిత్త కారణము కుమ్మరి ఉపాదాన మంటె కార్యమైన కుండకు మట్టి ఉపాదాన కారణము. అభరణములకు బంగారము ఉపాదాన కారణము. ఉపాదాన కారణమైన బంగారము కంటె కార్యమైన అభరణము వేరు గాదు. అభరణము చేయవలెననేదే ఇచ్చి, కార్యము

యొక్క జ్ఞానము ఇచ్చు కృతి అంటే ప్రయత్నము, బంగారము తెచ్చి దానిని ఏమి చేయాలి? అలాచిస్తాడు కంటాలి, అప్పుడు కంటాలి నిమిత్త కారణమగును, ఆభరణమునకు బంగారము ఉపాదాన కారణమగును.

పురుషుడు చైతన్యస్వరూపుడు, అట్టి చైతన్యమునుండి ప్రకృతి పుట్టినచో ప్రకృతి కూడ చైతన్య వంతముగా యుండును. అలాలేదు, కాని చైతన్యమైన పురుషుని సన్నిధి వలనఅహంకారాదులు కలుగుచుండును, కనుక పురుషుడు నిమిత్తకారణమగును, 46 సూ. తా ఏవ సబీజ సమాధిః॥

ఇంతవరకు స్థూలభూత సంబంధమైన సవితర్క నిర్వితర్కములున్నూ సూక్ష్మభూత సంబంధమైన సవితర నిర్వితర అని నాలుగు సమాధులు చెప్పిరి, ఈ నాలుగు సబీజ సమాధియందును, ఈసమాధులు కీలించుచున్నను ప్రకృతి పురుష వివేకములేదు, కనుక జ్ఞానము లేదు.

ఇతర విషయములందు మనస్సు చలించకుండా ఏకాగ్రత చేసుకుంటూ పోతున్నాడేగాని ప్రకృతి పురుష వివేక జ్ఞానము లేదు, కనుక జనన మరణ సంసార బంధము పోలేదు, ఆ బంధమే బీజము, అందుకే ఈనాలుగు సబీజ సమాధులు అందురు, వీరికి జ్ఞానములేదు, జనన మరణ సంసార బంధము వదలలేదు.

26-7-1974 శుక్రవారము

48 సూ. ఋతం భరా తత్రప్రజ్ఞా

* ఋతం అంటే సత్యము, అంటే పరమాత్మా సాక్షాత్కారము ఋతంభరాప్రజ్ఞ అంటే సమస్త ధర్మములు చక్కగా అనుష్ఠించుటవలన ఆత్మసాక్షాత్కారము సమాధి కలుగును.

ఋతంభర అంటే వివేకార్థములు కలిగియుండును, వేద శాస్త్రముల శ్రవణము వలన ఏప్రజ్ఞ కలుగుతుందో అనుమాన

ప్రమాణప్రజ్ఞకంటే అన్య విషయములందు గల ప్రజ్ఞ నేములంభ రా
ప్రజ్ఞ అందుకు, వేదశాస్త్రములయొక్క అర్థములు శ్రవణమువలన
సాధారణమైన అర్థమే తెలియును, గాని విశేషముగా తెలియుదు.

సాధన పాదః

27-7-74 శనివారం

2 వ పాదము

ఉత్తమ సాధకులకు అసంప్రజ్ఞాతసమాధిని, మధ్యమ సాధకులకు సంప్రజ్ఞాత సమాధిని మొదటి పాదము బోధించినది. కాని మొదల బుద్ధిగలవానిని గురించి ఈ రెండవ పాదములో క్రియాయోగమును చెప్పుచున్నారు. క్రియాయోగమనగా 1 తపస్సు 2 స్వాధాయము 3 ఈశ్వర ప్రణిధానము, ఈమూడూ క్రియా యోగమనబడును.

1 సూ॥ తపః స్వాధ్యాయేశ్వర ప్రణిధానాని క్రియాయోగః॥

1 తపస్సు అంటే ఇంద్రియములను, మనస్సును, శరీరమును తపింపజేయునది గనుక దీనిని తపస్సు అన్నారు. తపస్సు అనగా హిత, మిత, మేధ్య భోజనము, శీతోష్ణాది సహనము, ఇంద్రియ నిగ్రహము-ఇది తపస్సు, తపస్సనగా యుక్తావార విహారములే.

హితభోజనమనగా పులుపు, కారము, ఉప్పు, వేడి, రూక్షణము, తీక్ష్ణములగునవి ఎక్కువగా వాడరాదు. నువ్వులు, ఆవాలు, పెరుగు, మాంసము మొదలగు పదార్థములను విడచి బియ్యము, గోధుమలు ఆవుసాలు, కలకండ్, నేయి, పెసలు, మొదలగు సాత్విక పదార్థములను భుజించుట.

మిత భోజనమనగా ఉదరమున రెండు భాగములు అన్నముచే నిండించి, మరియొక భాగమును జలముతో నింపి, నాల్గవ భాగమును వాయు సంఘాతార్థము ఊరక వదలిపెట్టుట.

మేధ్య భోజనములగా మత్స్య మాంస మద్యములను వదలి కందచేను మొదలగు గడ్డలను, అవిసె మొదలగు కూరలను, బెండ, కాకర మొదలగు కాయలను భుజించుట.

2, స్వాధ్యాయమనగా ప్రణవ ధ్యానము, తేదాధ్యాయనము. ఒక వేళ తేదాధ్యాయనము చేయు లేకతోయినచో అప్పుడు శ్రీ భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రములు మొదలగునవి అధ్యాయనము చేయవలెను. ఇది కూడ చేయు లేనివారు ప్రణవాదిమంత్ర జపము చేయవలెను. ఏ మంత్రమైనను ప్రణవముతో కలిపి జపించవలెను. ప్రణవము లేని మంత్రము ప్రాణము లేనిదే అగును, అనగా పంచాక్షరి, అష్టాక్షరి మొదలైన మంత్రములు ఏవైనా సరే ప్రణవముతో కలిపి జపించవలెను.

3 ఈశ్వర ప్రణిధానమనగా ప్రప్రథమ దశలోయున్న మండాధికారులకు చెప్పిన విషయము. ఈశ్వర ప్రణిధానమనగా ఈశ్వరుడు ఆనగా మాయోపాధిక చైతన్యము గల సగుణోపాసకుడు బ్రహ్మసృష్టి, విష్ణువు పోషణ, శివుడు లయము చేయుట. ఈ ముగ్గురికి కారకుడు పరమేశ్వరుడు ఆ పరమేశ్వరుని ధ్యానము చేయవలెను. ఆనగా స్వస్వరూప ధ్యానము చేయవలెను.

మంచి పనులు, సత్కార్యములు, దైవ కార్యములు చేయునపుడు సిగ్గుపడకూడదు. అట్టి సమయములో సిగ్గుపడినవాడు దైవమునకు దూరమైపోయెదడు. దేవీభాగవతములో చెప్పిన విషయము- ఒక అడవిలో ఒకముని ఆశ్రమము ముండునుంచి బాణము తగిలిన పంది పారిపోయెను. కొంతసేపటికి వేటగాడు వచ్చి పంది ఇటు వచ్చినదా, మీరు చూచినారా అని అడుగగా అప్పుడా ముని ఆ పందిని చూచినాడు కనుక సత్యమే అని చూచినానని చెప్పినచో దానికి ప్రాణాంతకము కనుక అది దోషము, చూడలేదంటే అజ్ఞము అనుకొని వాడు పదే పదే అడుగుచున్నందున చూచేది

కన్ను చెప్పేదినోరు కనుక చూచినది చెప్పలేదు చెప్పినోరు చూడలేదు. కనుక ఎట్లు చెప్పేది అని అడిగెను. దానితో ఆ బోయబాడు వెళ్ళిపోయెను కనుక సత్యము అంటే చూచినదిచూచినట్లు, విన్నది విన్నట్లు ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పవలెను. సత్యము అంటే భూతములకు హితమైనదే సత్యము. అలాకాక ప్రాణులకు బాధకలిగే సత్యము చెప్పకూడదని చెప్పెను. శారీరికముగా, మానసికముగా బాహ్యతో సత్యముగా ప్రవర్తించవలెను. త్రికరణములను భగవంతునకు సమర్పించుకొనడమే ఈశ్వర ప్రణిధానము. ఈ మూడు కలిసినదే క్రియా యోగమగును. ఈ క్రియా యోగము వల్లనే సాధన చేసినచో తప్పక జ్ఞానము సంపాదించి మోక్షమును పొందెదరు.

28-7-74 ఆదిపాఠము

2వ సూ! సమాధి భావనార్థః క్లేశతనూ కరణార్థశ్చ।

ఉత్తమాధికారులకు అసంప్రజ్ఞత సమాధి, మధ్యమాధికారులకు సంప్రజ్ఞత సమాధి, మందాధికారులకు ఈ క్రియా యోగము అభ్యసించవలెనని చెప్పెను.

క్రియా యోగమున రెండవ కముల ప్రయోజనములు కలుగును. దీనిని బాగా అభ్యసించినచో ముందు సంప్రజ్ఞత సమాధి సిద్ధించును. ఇది ఒక ప్రయోజనము. రెండవ ప్రయోజనము - అవిద్యా క్లేశములు ఏమి చెప్పబడును. ఆ అయిదింటిని క్షీణింపజేయును. ఈ క్లేశములు సాధకుని చాలా కష్టపెట్టును. అట్టి కష్టములు తొలగుట రెండవ ప్రయోజనము.

3వ సూ! అవిద్యాస్మితా రాగ ద్వేషాభి నివేశాః పంచక్లేశాః।

క్లేశములు ఏమి ఉన్నవి. అవి 1 అవిద్య 2 అస్మిత, 3 రాగము 4 ద్వేషము 5 అభినివేశము ఈ క్లేశములు సాధకుని

దుఃఖ పెట్టును. ఈ అయిదింటికి అవిద్యయే కారణము. ఇదే మోక్షము.

4సూ॥ అవిద్యాత్వేత్రము త్రశేషం ప్రస్తుత తను వచ్చిన్నో

చారాణమ్

అవిద్య తర్వాత యున్న అస్మితాదులు పుట్టుటకు అవిద్యయే మోక్షకారణము. ఇదే అజ్ఞానము. అసగా జ్ఞానాభావమే అజ్ఞానము విద్యాభావమే అవిద్య అంటారు నాస్తికులు. అంటే అవిద్య, అజ్ఞానము భావరూపమైనది. అనాది విపర్యయం అంటే జ్ఞానముకంటే భిన్నముగా యున్నది. కనుక విపర్యయం అంటారు. విద్యకంటే భిన్నమైనది. అవిద్య. ఈ అవిద్య మిగతా నాలుగుకు కారణభూతమగుచుండును. అంటే అవియే పంచక్షేపములు.

5 సూ॥ అనిత్యాశ్చుచి దుఃఖానాత్మసు నిత్యశుచి సుఖాత్మ

ఖ్యాతిరవిద్యా

అవిద్యా స్వరూపము ఏమనగా 1 అనిత్యమైనదానియందు 2 ఆశుచికల దానియందు 3 దుఃఖమునందు 4 అనాత్మయందు నిత్యమనియు, సుఖమనెడి బుద్ధి కలుగుటయే అవిద్య. ఇదే అజ్ఞానము. స్వర్గము అనిత్యము మోక్షము నిత్యము.

యజ్ఞాదులవలన స్వర్గము కలుగును. అంటే దేవతలకు సంబంధించిన సుఖము. ఈ భూలోకములో చేసుకున్న పుణ్యము ఉన్నంత వరకు ఆస్వర్గములో ఉండి అది ఆయిపోయిన వెంటనే తిరిగి ఈ భూలోకమునకు రావలసినదే. ఇది కర్మభూమి మంచిగాని చెడ్డగాని చేసేది ఈ భూలోకములోనే మంచి కర్మకు స్వర్గము. చెడ్డకర్మకు నరకము తప్పదు. మోక్షమునకు నాత్మాత్మాధన జ్ఞానము. ఆయా లోకములు ఎటువంటి వంటే వ్యవసాయము చేస్తే దాన్యమనే లోకము కలుగును. అంటే పండిత ధాన్యము జీవితాంతము ఒక్క పంటలో గురిపోవునా? లేదుగా. అలాగే పుణ్యము

చేత సంపాదించిన ఋణాలోకము అంటే స్వర్గలోకములో అనుభవించి మరలా భూలోకమువకు రావలెను. అందరు సుఖమును కోరెదరు గాని ప్రయత్న పూర్వకముగా పాపమును చేయుదురు. అంటే అదే పనిగా అబద్ధమాడుట, లంచము పట్టుట మొదలగు పనులు పాపములు. కనుక న్యాయ సంపాదనము, మిత భోజనము, సంపాదించిన దానిని సద్వినియోగము చేయుట ఇలాచేస్తే తప్పక జ్ఞానము కలుగును.

శ్లో! పుణ్యస్య ఫలమిచ్ఛంతి పుణ్యం నేచ్ఛంతి మానవాః॥

న పాపఫలమిచ్ఛంతి పాపం కుర్వంతి యత్నతః॥

అంటే పుణ్యఫలమైన సుఖమును కోరెదరుగాని పుణ్య కార్యము చేయురు. పుణ్యకార్యములైన సత్యము, ధర్మము, నీతి, న్యాయము మొదలగునవి కలిగియున్నచో సుఖము కలుగును. కాని ప్రయత్న పూర్వకముగా పాపము చేయుదురు. జాని ఫలము దుఃఖము, అయినా పాప కార్యములు చేయుచు పుణ్య ఫలమును కోరెదరు. అట్టివారికి పుణ్యము వచ్చునా? తాను చేసిన పుణ్యముగాని పాపముగాని తప్పక అనుభవించవలసినదే. అది మాత్రము తప్పేదికాదు. ప్రతివాడూ ప్రారబ్ధకర్మ అనుభవిస్తూ ఆగామి తన చేతిలో యున్నది గనుక పాపముగాని పుణ్యముగాని చేస్తాడు. అంటే పాపపు పనులు చేస్తూ ఉంటే వచ్చే బస్సునుకూడా పాడు చేసుకుంటున్నాడన్నమాట చెట్టు ఎక్కు వానిని కాళ్ళు పట్టిలాగినచో పైకి ఎక్కజాలనట్లు ప్రకృతి పైకిపోసియదు. కనుక ఏకాంతములో ఏకాగ్రతతో ఏవడు మొరపెట్టు కొందుకో వారి మొర భగవంతుడు తప్పక వింటాడు. భగవంతుని ప్రార్థించినచో వచ్చిన కష్టముల నుంచి బైటపడే ఉపాయము తోపించును.

ముంగిస త్రాచుపాము పోట్లాడుకొనునప్పుడు పాము ముంగిసను కంచినచో వెంటనే నకులవల్లని తాకును. వెంటనే ఆ

విషము హరించిపోయి మరల వచ్చి పాముతో పోట్లాడి కడకు పామును చంపును. అలాగే భగవంతునితో మనస్సును భగవన్నయముగా చేసి ప్రార్థించినచో తప్పక పాశ్వ మొరవంటాడు.

ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువుడు. సక్కు-బాయి, మీరాబాయి మొదలైనవాడు ఈ ప్రకారముగా మొర పెట్టుకొన్నారు. అలా మొర పెట్టుకొన్నచో భగవదనుగ్రహము కలుగును. భాతి కాలము తన చేతిలో యున్నది. కనుక మంచి పనులు చేసి రాబోవు జన్మనుధన్యవంతుడైన దానినిగా చేసుకొనవచ్చును. దైవానుగ్రహము కలుగునట్లు ప్రసరించినచో ప్రారబ్ధకర్మకూడా కొంత సడలి పోవును. మూసపుడు అధర్మము వలన ముందుగా వృద్ధి పొందును. ధనము కలుగును. శత్రువులను జయించును. కాని చివరకు సమూలముగా నశించి పోవును. కొందరు బీదవారైనను కొద్ది కొద్దిగా దైవ విశ్వాసము భజనాదులు చేయుచున్నందున కొద్దిగా బలముందును. అట్టి ధర్మమును దైవ భక్తిని వదలకుండా యున్నచో ధర్మమునకు బలముచేకూరి ధర్మము వృద్ధిపొంది అధర్మమును అణచివేయును. అందుకే “ధర్మో రక్షతి రక్షితః” అన్నాడు. అంటే ధరాన్ని నీవు రక్షించినచో ధర్మము నిన్ను రక్షించును అని, ధర్మమును రక్షించక పోయినచో ధర్మము నిన్ను రక్షించదు.

28-7-74 శుంగభవారం

అవిద్య అని యోగులు. అధ్యాస అని వేదాంతులు అందురు. పాముకాని త్రాడు యందు పాము అను భ్రాంతి అధ్యాసముత్యపు చిప్పను చూచి వెండి మొదలగునవిగా గాంచుట అధ్యాస.

మూలా జ్ఞానమనగా బ్రహ్మము అంటే నాకు తెలియదు. అనేది తూలాజ్ఞానమనగా ప్రపంచ సంబంధమైనవి తెలియదు అనేది. మూలాజ్ఞానమంటే మూలమైన బ్రహ్మమును ఆవరించినది. తూలా

జ్ఞానమనగా ప్రపంచములో అనగా ఒక మనిషిగాని, ఒక వస్తువును గాని నాకు తెలియదనేది. ప్రతి వ్యక్తి అజ్ఞానము పోవుటకు ప్రయత్నించవలెను. అజ్ఞానము ఎంతకంతకున్న అంతకంతకు దుఃఖము తప్పదు. కనుక జ్ఞాన సంపాదనను పొంది సుఖ శాంతిలను పొందవలెను.

6 సూ! దృగ్ధర్మస శక్త్యో శేకాత్మతే వాఽస్మితాః।

అజ్ఞానముయొక్క ప్రథమ పుత్రిక అస్మిత, దృక్ శక్తి దర్శన శక్తి, దృక్ శక్తి అంటే పురుషుడు దర్శన శక్తి అంటేబుద్ధి పురుషుడు బుద్ధి వేరువేరు వస్తువులైనా అవిద్యా బలముచే పురుష బుద్ధులకు తాదాత్మ్యమున్నట్లు తోచుటనే అస్మిత అనబడును. అంటే పురుషుడు, బుద్ధి ఒకటే అనేది అస్మిత. ఒక్కటివలెయుండేదానిని అస్మిత అనియు అవివేకమనియు అందుకు, ఈరెండూ ఒకటే.

పురుషుడు చైతన్యము, బుద్ధిజడము, జడమునకు చైతన్యము ఎట్లు ఎట్లు కలుగునంటే నేనే అని అనుకునేది అధ్యాస అనగా త్రాడును చూచి పాము అనుకొన్నట్లు చైతన్యమైనది పురుషుడు. జడమైనది బుద్ధి. ఇనుపగుండును అగ్నిలో కాల్చుటచే అగ్నిధర్మము ఇనుప గుండులో చేరి కాలుడు వచ్చును. అగ్ని ధర్మము వలన ఇనుప గుండు ఎర్రగా గుండ్రముగా అగ్నిలా ఉన్నట్లు కనుపించును ఇనుప గుండుకు కాల్చుకత్తి వచ్చినది.

దృక్ అయిన పురుషునకు దర్శనమైన బుద్ధి ధర్మము లేనదనుకొని ప్రకృతి పురుష వివేకము లేక పోయింది. అంటే ఆ రెండింటిని విడదీసుకొనేది లేక ఆ ఇద్దరు ఒకటే అన్నట్లు తోస్తున్నది, అంటే అస్మిత వల్ల రెండూ ఒకటిగా తోచును.

7 సూ! సుఖానుక యీ రాగః।

ఎవరు పూర్వము బాగా సుఖము అనుభవించి యున్నచో మరల ఇప్పుడా సుఖములన్నిటిని స్మరించును. దానివల్ల మరల ఆ సుఖములు కావలెనని కోరుకొనును. ఇదే రాగము.

8 సూ! దుఃఖాను శయీ ద్వేషః!

రాగము కడకు దుఃఖదాయకము. కనుక దుఃఖమని అన్నాడు. పూర్వము కొన్ని కష్టములు అనుభవించి ధుఃఖమును పొంది యున్నందున ఇప్పుడు ఏదైనా అట్టి దుఃఖదాయకమైనది. కను పించినచో అది నాకు వద్దు అని అనుకొనును. అంటే అదిదుఃఖ దాయకమైనదనే జ్ఞానము ఇదివరకే కలిగినది. అంటే ఒక పామును చూచినచో దానిని పట్టుకొనుటకు ఏవరైనా ప్రయత్నించెదరా! లేదుగా. పట్టుకుంటే కరచును అనుభవమే దాని! కారణముకనుక దానిని పట్టుకొనుటకు ఎవ్వరూ ప్రయత్నించరు.

81-7-74 బుధవారం

9 సూ! స్వస్వభావీ విదుషోపి తథాఽఽయాథోఽభినివేశః!

పండితునకు కూడా మూఢునకు వలె మరణభయముస్వాభావికముగా కలుగును. ఇక్కడ పండితుడనగా స్వస్వభావ జ్ఞానియని కాదు. శాస్త్ర పండిత్యము కలవాడని తెలుసుకోవలెను. అత్య విజ్ఞాని మరణమునకు భయపడడు. క్రిమికీటకాదుల వలెనే బాగా చదువుకున్న పండితునకు కూడా స్వభారముగా మరణ భయము కలుగును. సంస్కారము, వాసన అనగా పండితుని వద్ద వేదము చదువుకొనే విద్యార్థి బ్రాహ్మణుడా కాదా అను సందేహము కాగా చదువుకునే సమయములో బాగా కాల్యూష అల్లకాడ అంటించగా అల్లాహో ఆకృష్ అన్నాడు. అది లోపల వాసనల వలన అలాపలికెను. అంటే ఎంతో కాలమునుంచి వేదము చదువుచున్నను కాను మహమ్మదీయుడు కనుక ఆ బాక్యమే వచ్చినది. ఇట్టిదానినే వాసక అంటారు.

10 సూ। తే ప్రతి ప్రసవ హేయః సూక్ష్మః॥

ఈ అధ్యాయము క్రియా యోగములో బోధించినది, దీని వల్ల అవిద్యాదులు క్రమముగా నశించి పోవును. కనుక ఈ క్రియా యోగమును కర్మయోగమని కూడ అంటారు. బానికి సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగా లభిస్తుంది. ఇట్టివానికి ప్రకృతి వేరు పురుషుడు వేరు అని బాగా తెలిసియుండును. అప్పుడు అవిద్యాదులు అంటే పంచక్లేశములు దగ్ధమైన వాటివలె యుండును పూర్తిగా నశించ లేదు. సాధకుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి వరకు ప్రకృతి వరకు సూక్ష్మముగా చేసికొన్నాడు. అట్టివాడు అక్లేశములను పూర్తిగా నశింప జేయవచ్చును. అంటే ఇంకా బాగుగ పరవైరాగ్యమును శీలించి నచో అసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. అప్పుడు సూక్ష్మములైన పంచక్లేశములు నశించిపోవును. చిత్తమునశించును. కర్మలు రాసులు రాసులుగా యున్నవంటే చాలా యున్నవని అర్థము. ఇవి అంతః కరణలో సూక్ష్మముగా ఇమిడియుండును.

11 సూ। ధ్యాన హేయాస్త ద్వైతయః॥

అక్లేశములకు సంబంధించినది చిత్తములోయున్నది నశించి పోవలెనంటే క్రియా యోగము వలన పంచక్లేశములు చాలావరకు శిథిలమగును. అంటే బలము తగ్గిపోవును. కాని నశించవు. ఆ తరువాత పురుషుని బాగా ధ్యానించినచో ఇంకా క్షీణించి పోవును. ధ్యానము చేయగా చేయగా చిత్తవృత్తులు తగ్గును.

తపస్సుస్వాధ్యాయము, ఈశ్వరప్రణిధానము అంటే తాను తన సర్వస్వం వరమేశ్వరునకు సమర్పించుకొనుట వీటివలన చిత్త సంస్కారము క్షీణించుచు వచ్చును. సత్యధర్మాదులు లేనిచో చిత్త సంస్కారము బలియమగుచుండును. అసంప్రజ్ఞాత సమాధి శీలించి నచో సమూలముగా పంచక్లేశములు, చిత్త వృత్తులు నశించి పోవును.

1-8-74 గురుచారం

మంచిది కాకులకు పంచక్షేత్రములు ఉన్నవని, అవి స్థూల ముగాను సూక్ష్మముగాను ఉండుననియు, సూక్ష్మమైన వాటిని నిర్విచారమైన సంప్రజ్ఞాత సమాధి శీలించగా క్రమముగా ప్రకృతి వరకు పోవును. ఇది సంప్రజ్ఞాత సమాధి.

18 సూ. క్షేత్రమాలాః కర్మాకయోదృష్ట్యాదృష్ట జన్మవేదనీయః॥

కర్మాకయమునకు కారణం అంటే కర్మల సమూహము క్షేత్రముల వలన ఏర్పడును. పుణ్యపాపకర్మలవలన ఏర్పడే సంస్కారములను కర్మాకయ మని అంటారు. అవిద్యమొకటగు పంచక్షేత్రముల వలన కర్మలు. ఆ కర్మలవలన సంస్కారము ఏర్పడును. ఆ సంస్కారము పుణ్యరూపముగాను, పాప రూపముగానుకూడ ఉండును. ఇదే కర్మాకయమంటే కర్మాకయము దృష్ట జన్మవేదనీయం అనగా ఈలోకములో కనుపించే ఈ జన్మ సంబంధమే. అదృష్ట జన్మవేదనీయమంటే పరలోకములో యున్న జన్మలనుబట్టి తెలుసుకోవలసినది.

శిలాదుని పుత్రుడు నందికేకుడు ఈశ్వరుని గుఱించి కాగా తపస్సుచేసి ఈ లోకములోనే వెంటనే దేవత్వమును పొందెను. అంటే మనుష్యుడుగాయుండి అంత తీవ్రమైన తపస్సుచేసి దేవత్వము పొందెను. ఇది పుణ్యకర్మాకయము అంటే ఈ జన్మలోనే పుణ్యకర్మచేసి పొందెను.

పాపకర్మయగు దృష్ట జన్మవేదనీయమగు పాపకర్మాకయమునకు సహుషుడు దేవరాజు అయినా అగస్త్యుని అధిక్షేపించుట యను పాపకర్మాకయముచే సర్వజన్మప్రాప్తియెను. అనగా సహుషుడు నూరు యజ్ఞములు చేసినందున వానికి ఇంద్రపదవి లభించును. అందువలన సహుషుని ఇంద్రలోకమునకు తీసికొనిపోయి దేవేంద్రపదవి ఇచ్చి దేవతలు కొన్ని దైవశక్తులను ఇచ్చిరి. కాని

నహుషుడు దేవేంద్ర పదవిని పొందినందున శచీదేవి నాకు భార్య
 కావలెనని కోరినందున ఆమెగాడు గురువగు బృహస్పతిని ప్రార్థిం
 తగా ఆయన ఒక ఉపాయము చెప్పెను అదేమనగా నాలంతః
 పురమునకు వచ్చునప్పుడు మహర్షులచేత నీ తాహనము మోయిం
 చుకొని రావలెనని చెప్పమనగా ఆప్రకారము నహుషునకు తెలు
 పగా నహుషుడు దేవేంద్ర పదవి నధిష్టించినందున తప్పదని మహా
 ఋషులు సిబ్బికను మోయుచుండగా తన కామ తొందరచే సర్ప సర్ప
 అనెను. అనగా తొందరగా నడవమని కూడ అర్థము. ఇతే సర్ప
 సర్ప అని అమహర్షులను అనగా కుంభసంభవునకు అంటే అగస్త్య
 మహర్షికి కోపము వచ్చి నహుషుని సర్పము గమ్యుని శపించెను.
 అప్పుడు నహుషుడా మహర్షిని ప్రార్థించగా కొన్ని ప్రశ్నలు చెప్పి
 ఆప్రశ్నలకు సమాధానము ఎవరైనా చెప్పినచో అప్పుడు నీకు
 శాపవిమోచనము కలుగునని చెప్పెను. ఇది దృష్ట జన్మవేదనీయ
 పాపకర్మ. నహుషుడు పుణ్యకర్మచేసి దేవేంద్ర పదవిని పొందినాడు
 మహర్షులకు ఆప్రకారము చేసినందున మరలా ఈ మానవ లోక
 ములో సర్పమై పుట్టెను. పాపములు వత్తుకూ చేస్తే ఏడుస్తూ ఆ
 ఫలమును అనుభవించవలసినదే 1 భూతప్రతిబంధము-అంటే ధ్యాన
 ములో కూర్చుంటే గడచిపోయిన సంగతులు జ్ఞాపకమునకువచ్చును.
 2 వర్తమాన ప్రతిబంధమనగా-విషయములందు ఆసక్తి అంటే ప్రీతి
 యున్నచో అది ధ్యాన సమయములోవచ్చి కూర్చుండును. 3
 ప్రజ్ఞామాంద్యము అంటే గురువులు ఆత్మోపదేశము చేసిన దం
 తయు విన్నప్పుడు తెలిసినట్లుండును గాని మరలా జ్ఞాపకముండదు.
 ఇదే ప్రజ్ఞామాంద్యము మందబుద్ధి. కుతర్కం అంటే బోసంటేకాద
 నడం. దీనిని గుఱించి ఖండన ఖండన భాద్యమనుగ్రంథముకూడ
 యున్నది. 4 విపర్యయ దురాగ్రహ మనగా ఉన్నది ఒకటిఅయితే
 తాను తలచెడిది వేరు, శాస్త్రము 'సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ'

అన్నది. మహర్షులు కూడ శాస్త్రము చెప్పినది సత్యము, మాత్రను భవముకూడ అదే అన్నాడు. కాని మనకు అలా బ్రహ్మముగా కనిపించు చున్నదా? లేదు. మనుష్యులు, కుక్కలు, గోవులుగా కనిపించుచున్నవి. దీనినే విపర్యయ దురాగ్రహము అని అందుకు. ఈ నాలుగింటిలో ఒకటి యున్నను జ్ఞానము కలుగదు.

విషయాదులను ఇంద్రియ నిగ్రహముచేత, ప్రజ్ఞామాంద్యమును గురువులను అడిగి తెలిసికొనడం వల్ల, శ్రవణము వల్ల, పోవును. కుతర్కము మననము వల్ల పోవును. నిదిధ్యాన చేత విపర్యయ దురాగ్రహము పోవును. ఉన్నది ఒకటి అయితే కనుపించేది వేరుగా యున్నది. కనుక అ ఉన్నదానినే భావించమనియే ఇక్కడ నిదిధ్యాన చేయించుటకు కారణము.

ఆదృష్ట జన్మవేదనీయ మనగా ఇక్కడచచ్చి, ఆలోకము నడపోయి అక్కడ సుఖము అనుభవించును. కర్మాశ్రయమంటే పుణ్యపాప కర్మల సమాహారమే. ఇది అంతయు పంచక్షేపములవల్లనే వచ్చును.

3-8-1974 శనివారం

16 సూ! హేయం దుఃఖమనాగతమ్!

భూతకాల దుఃఖము అయిపోయినది. ఆ గతదుఃఖం అనగా వర్తమాన కాలంలో పోగొట్టుకొనుటను వీలులేదు. ఇది అనుభవించ వలసినదే. వర్తమాన దుఃఖము అనుభవముచేత నశించి పోవును. భవిష్యత్తులో రాబోయే దుఃఖమే అనాగతం. ఈ దుఃఖమును పోగొట్టుకొనుటకు ప్రయత్నము చేయవలెను.

17 సూ! ద్రష్టృ దృశ్యయోః సంయోగో హేయ హేతుః!

భవిష్యత్తులో దుఃఖము ఎందుకు కలుగుతుందో తెలిసికొన్నచో అది రాకుండా చేసుకొనవచ్చును. దృష్ట పురుషుడు దృశ్యము ప్రకృతి యొక్క సంయోగమే దుఃఖమునకు హేతువు.

జ్ఞానస్వయాపుడైనపురుషుడు ద్రవ్య, దృశ్యం అంటేబుద్ధిరూపప్రకృతి. ఈ పురుషునకు బుద్ధికి గల సంబంధమే దుఃఖమునకు కారణము. ఆయన పురుషుడు, నేను బుద్ధిని అనే వివేకము లేకపోవడమే దుఃఖమునకు కారణము. కేవలము మనస్సు విషయములను గ్రహించలేదు ఇంద్రియముల ద్వారానే విషయములను గ్రహించును. అంటే మనస్సు శబ్దాది విషయా కారణముగా పరిణమించును. ఇదే విధముగా అన్ని ఇంద్రియముల విషయముకూడా ఇంతే. విషయా కారణమైన బుద్ధియందు అనగా చిత్తమునందు పురుషుని ఛాయా ప్రతిబింబము బింబించును. ఆ చిత్తములో శబ్దాదులన్నియు ఉన్నవి కనుక పురుషుడు ఆ చిత్తములోనివి అన్నియు నావే అనుకొనును. అంటే బుద్ధి వేరు పురుషుడు వేరు అనే వివేకము లేకపోవుటవలన ఈ దుఃఖము కలుగుటకు కారణము. వాస్తవముగా పురుషునకు దుఃఖము లేకపోయినా వివేకము లేకపోవుటవలన దుఃఖము కలుగుచున్నది. దృశ్యము వేరు దృక్ వేరు అని తెలియకపోవుటచేతనే దుఃఖము కలుగుటకు కారణము. అదే అజ్ఞానము. బుద్ధియొక్క ధర్మములైన సుఖములు, దుఃఖములు అన్నీ నావే అని పురుషుడు దుఃఖించును.

18 సూ! ప్రకాశక్రియా స్థితిశీలం భూతేంద్రియాత్మకం

భోగాపవర్గారం దృశ్యమ్ |

ప్రకాశము సత్త్వగుణధర్మము జ్ఞానము. క్రియ రజోగుణ ధర్మము. ఇది ప్రవృత్తిస్థితి తమోగుణము. శీలమనగా ఆమూడు స్వభావముగా కలిగి ప్రకృతి యుండును.

భూతేంద్రియాత్మకం-అపంచీకృత పంచభూతములు అంటే సూక్ష్మభూతములు పంచీకృత పంచభూతములంటే స్థూల పంచభూతములు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాదులు జ్ఞానేంద్రియములు. వాక్ వాణి వాద వాయూపస్థలు శరేంద్రియములు. ఈ పది

బాహ్యేంద్రియములు. అంతఃకరణ చతుష్టయము, అంతరేంద్రియములు. సంకల్ప వికల్పాత్మక వృత్తి గలది మనస్సు. నిశ్చయాత్మకవృత్తి గలది. బుద్ధి అహంకారమన్నా గర్వమన్నా అభిమానమన్నను అహంకారవృత్తి అంటే అనాత్మయగు జేహేంద్రియాదులయందుగలది అహంకారవృత్తి. చిత్తమంటే స్మరణాత్మకమైన వృత్తి అంటే చింతన. ఈనాలుగు కలిసినదే అంతఃకరణ. వీటికి కారణము మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములు. ఇవి ఆంతరేంద్రియములు, పంచీకరణము జరిగితే స్థూలభూతము లగును. భోగము అపవర్గము అర్థము అంటే ప్రయోజనము పురుషునకు భోగము కలిగించేది అనగా భోగాపవర్గములు బుద్ధి కృతములుగాన బుద్ధియందుండుటకు ఉచితము. కాని పురుషునియందు వ్యవహరించుట అనుచితము. ఐనను చేతనునియందు బుద్ధిగతము అగు బంధమోక్షములు పైతము వ్యవహరింపబడుచున్నవి. స్ఫటికమణియందు జపాకుసుమము ఉంచినచో స్ఫటికమణి ఎర్రగా కనుపించును. మణి ఎర్రగా యున్నదందుకు. కాని మణి నిజముగా తెల్లదనము గలదే. పుష్పనాన్నిధ్యము వల్ల ఎరుపుదనము కనుపించినది. అలాగే పురుషుడు సుఖదుఃఖాదులన్నీ బుద్ధివేగాని నాకులేవు అని తెలిసి కొనడమే ఆత్మానాత్మ వివేకము. ఇవి అన్నియు నావే అనుకొని నాకుదేహమునకు సంబంధము లేదు. అని తెలిసికొనలేక, మలినచిత్తముతో గలవి అన్నియు నావే అనుకొని సంబంధమున్నదనుకుంటున్నందుననే దుఃఖము కలుగును. కనుక ఇదివరకు జరిగినది పోసి యండి. ఇక్కడి నుండి అయినా ప్రకృతివేరు, పురుషుడువేరు, పురుషునకు సుఖ దుఃఖాదులేమియు లేవు. అవి అన్నియు అంతఃకరణ ధర్మములని పెద్దలవలన తెలిసికొన్నచో ఆ దుఃఖము తొలగును. ఆ పురుషుడైనా కలుగును. కనుక పురుషుని యొక్క భోగము అనగా బంధమునకు గాని అపవర్గం అనగా మోక్షమునకు గాని దృక్పథమును తొలగించుకొనవలెను.

4-8-1974 ఆదివారం

19 సూ. విశేషాఽవిశేష లింగమాత్రాలింగాని గుణ పర్యాణి ।

1 విశేషము, 2 అవిశేషము, 3 లింగమాత్రము, 4 లింగము అనుగుణములతో కూడియున్నది. ప్రకృతి అందు 1 విశేషము — ఆకాశము వాయువు అగ్ని ఉదకము భూమి అను భూతములై దున్నూ, అట్లే శ్రోత్రము త్వక్చక్షుస్సు జిహ్వా ఘ్రాణము అను జ్ఞానేంద్రియములై దున్నూ, వాక్కు వాణి పాదము పాయువు ఉపస్థ అను కర్మేంద్రియములై దున్నూ, మనస్సు-ఇవి పదహారు వికారములు, 2 అవిశేషము-అంటే తన్మాత్రాలు అనగా ఒక దానిలో ఒకటి కలవక ఐదు భూతములు విడివిడిగా యున్నవి, అనగా ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వి, వీటిని తన్మాత్రాలనియు సూక్ష్మభూతములనియు అందురు, ఇది ప్రకృతి యొక్క కాత్యములు,

3 లింగమాత్రము- 4 అలింగము - అనగా గుణములు కలిగిన ప్రకృతి మూలప్రకృతినుండి మహత్తత్వం పుట్టినది. మహత్తత్వంనుండి అహంకారము, దీనినుండి పంచతన్మాత్రాలు, దీనినుండి జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు, అంతరింద్రియములు పుట్టును. అంటే మూలప్రకృతినుండి ప్రధానము పుట్టినది. ప్రధానమునుండి అహంకారము పుట్టినది, అంటే మూలప్రకృతి కారణము, మహత్తత్వము కార్యము, దీనినుండి అహంకారము పుట్టెను, అప్పుడు మహత్తత్వము కారణము అహంకారము కాత్యము, అహంకారము ప్రధానమునకు వికృతి అన్నమాట, అంటే కార్యము, అహంకారమునుండి పంచ తన్మాత్రాలు పుట్టెను, అంటే అహంకారమునకు పంచతన్మాత్రాలు వికృతి అనగా కార్యము, అంటే జ్ఞానేంద్రియములు పంచతన్మాత్రాలకు కార్యము, కర్మేంద్రియములు, మనస్సు ఈ పదునారు ఇంద్రియములు వికారములు, ఇవి విశేషములు,

అవిశేషము అంటే పంచతన్మాత్రలు, మహత్తత్వమునుండి అహంకారము పుట్టెను, మహత్తత్వము కారణమునకు కార్యము అహంకారము, సత్త్వరజస్తతోగుణములు మూడు హేచ్ఛుతక్కువలు లేక సమానముగా యున్నచో సృష్టి కలుగదు. ఇది సామ్యావస్థ, పంచతన్మాత్రలు, అహంకారము ఇవి అవిశేషములు. ప్రకృతి పురుషులయొక్క సంబంధము దుఃఖమునకు హేతువు, ప్రకృతి పురుష వివేకము మోక్షమునకు హేతువు, లింగతత్త్వం మహత్తత్త్వం అలింగం ప్రధానం అనగా ప్రకృతి అలింగం అంటే సత్త్వరజస్తమోగుణములు సమానముగా ఉండు స్థితి దీనినే ప్రకృతి యని, ప్రధానమని అంటాడు. ఆ మూడు గుణములలో హేచ్ఛుతక్కువలు కలిగినచో సృష్టి కలుగును.

20 సూ! దృష్టాదృశి మాత్రః శుద్ధోపి ప్రత్యయాను పశ్యః॥

ద్రష్ట అంటే కేవలం చైతన్య స్వరూపుడు. వానిలో జడత్వము ఏమియు లేదు. కేవల పరిశుద్ధుడు ఫలనా వస్తువు అని తెలుసుకొనడమే ప్రత్యయము. బుద్ధివేరు పురుషుడు వేరు. కాని ప్రకృతి పురుష వివేకము లేనివారు బుద్ధిలో కలిగిన వన్నియు తనవేమని పురుషుడు తలంచును. ఇది అజ్ఞానదళ అలా కాక ఈ వికారములన్నియు బుద్ధికి సంబంధించినవి, నాకు ఎట్టి వికారములు లేవు అని గ్రహించినదే వివేకము ఇదే జ్ఞానము, బుద్ధికంటె నేను వేరుగా నున్నానని తెలుసుకొనడమే వివేకము ఇదే ఆత్మానాత్మ వివేకము. ఇది అంతా పురుషుని స్వరూపము.

21 సూ! తదర్థవ దృశ్య న్యాత్మా!

ద్రష్ట దృశ్యములలో ఏది ప్రధానమో చెప్పబడుచున్నది. ద్రష్టస్వరూపము పురుషుడు. వికారానౌకవృద్ధు బుద్ధి దుఃఖస్తూయుంటే పురుషుడు తానే దుఃఖపడుచున్నాననియు, బుద్ధికి కావలసినటువంటిది సంభవిస్తే పురుషుడు ఆ సుఖము తనదేమని భావించును.

చును. ఇది అంతా అవివేకమే. అంటే ప్రకృతి పురుష వివేకము లేదు. వివేకము యున్నచో సుఖ దుఃఖములు, అన్ని వికారములు బుద్ధికి సంబంధించినవే కాని, నాకు ఏమీలేవు అని వివేకము కలిగినచో మోక్షము కలుగును. గురుదేవులు భావశుద్ధియే జ్ఞానమే అన్నారు. అంటే భావములు, దోషములు నశించుటకే పూజ మొదలగునవి. భావము మార్చుకుంటే జ్ఞానము కలుగును. మైత్రమును బాగా ప్రార్థన చేసినచో ఈశ్వరానుగ్రహము కలిగి బలాయున్న దోషములు తొలగి శిత్వరలో సమాధి సిద్ధించును. జ్ఞానము కలిగితే ఒక్కటేగాని, జ్ఞానము కలుగనంతవరకు ఈశ్వరుడు వేరే జీవుడు వేరు అని వేదాంతములు అందురు. ఎవరైతే తాను బాపడాలని మనస్సులో ఆనుకుంటారో, వాడు దైవానుగ్రహము కలిగి, గుణములను సంపాదించుకోవలెను. అంటే సత్యము, ధర్మసీతి, న్యాయములతో జపధ్యానాదులు చేయుచున్నచో సంసార ము రోగము పోవును. కనుక తెలిసినంతలో క్రమక్రమముగా రాజ్యేషాదులను తొలగించుకొంటూ ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగుచున్నచో మోక్షము కలుగును. ఇది మానవజన్మకు సాధ్యమే ఇదివరలో జరిగినది జరిగిపోనీయండి. ఇప్పటి నుండియైనా మైత్రకరుణ, ముదిత, ఉపేక్షాదులు కలిగి ప్రయత్నించవలెను. ప్రయత్న పూర్వకముగా దైవానుష్ఠానము చేసినచో కొంత కాలము చక్కగా పట్టుబడి జ్ఞానము కలుగును.

26-8-74 మంగళవారము :-

22. సూ! కృతార్థం ప్రతిసప్తమప్యనప్తం తదన్యసాధారణత్వా

భావము - కృతార్థమైన వానికి నప్తమైనప్పటికీ, కృతార్థమే కాని వారికి ఉండియే రీయను. ప్రకృతి పురుషవివేక భ్యాసము నపుడు ప్రకృతిపని అప్పుడు పూర్తి అయినది. సరి వానికి ప్రమాద నప్తమైతందున జనన మరణ సంసారా ప్రకృతి వానికి వర్తించు

ప్రకృతి, పురుష వివేకము కలుగని వారికి ప్రకృతి నష్టము కాలేదు. ప్రకృతి పురుషవివేకము కలిగిన వారికి రాగ ద్వేషాదులు నశించి కైవల్యము ప్రాప్తించినది. కనుక వానికి నష్టప్రాయమైన దాని వలె ఉండును, ప్రకృతి నశించిన వారికి భోగాపవర్గము సమర్పించ వద్దు. అట్టి అజ్ఞానులు అనేకమంది యున్నందున వారికి భోగమును మోక్షమును ఇవ్వవలెనుగా! వివేకము కలిగిన వానికి భోగాదులు నష్టమైనట్లు ఉండును. వానికి వ్యాపారము తొలగినది. అంటే భోగసమర్పణం, అపవర్గ సమర్పణం లేదు. విషయములలో ప్రవ ర్తించే పనిలేదు, వివేకము కలుగని వారికి భోగాపవర్గములు ఇవ్వ వలసియున్నది. కనుక వారికి ప్రకృతి నశించలేదు. ప్రకృతి వ్యాపారము జరుగుచునే యుంటుంది. ఎవరు వివేకాదులు సంపాదించు కొందురో వారికే రాగ ద్వేషాదులు, ప్రకృతి నష్టమగును.

23. సూ! స్వప్నామి శక్త్యోః స్వయాపౌషలభిహేతు స్సంయోగః!

భావము :- స్వశక్తి అంటే దృశ్య స్వభావం. స్వామిశక్తి అన్న ప్నాదు దృక్ స్వభావము అగును. ఆ ఇద్దరికి స్వయాప్రప్తికి అంటే సంబంధము కలుగ చేయునదే సంయోగము అంటారు. ప్రకృతి పురుషులకు సంయోగము కలుగుటకు కారణము అజ్ఞానమే.

24. సూ! తస్య హేతురవిత్త్యా!

భా :- ప్రకృతివేరు, నేనువేరు అను వివేకము లేకపోవడమే అజ్ఞా నము. జ్ఞానము లేదు కనుక దుఃఖముగాని, సుఖముగాని కలిగినచో బుద్ధి ఆ సుఖదుఃఖాదులు పొందుచుండగా పురుషుడు నేనే ఆ సుఖ దుఃఖములను పొందుచున్నానని భావించును.

25. సూ! తద భావాత్ సంయోగా భావోహం నం.

తత్ దృశేః కైవల్యమ్ !

భా :- దుఃఖము వచ్చుటకు హేతువు అజ్ఞానము, అవివేకము. హానం అనగా సంయోగం పోవడమే, అది ఎట్లు పోవుననిన ఆ

అవిద్య అభావము వలన వర్పడినది. ప్రకృతి పురుషసంయోగం అవిద్య వలన వర్పడినది. కనుక వివేకము వలన సంయోగమునకు ఉపాదాన కారణం అవిద్య అవిద్యనాశంవల్ల కార్యమైన సంయోగముకూడ నశించును. అంటే అజ్ఞానము పోవుటవలన వివేకము కలుగును. అప్పుడు పురుషునకు మోక్షము కలుగును. అవిద్య వల్ల కలిగిన అవివేకము ప్రకృతి పురుష వివేకము వలన పోవును. వాస్తవముగా సుఖదుఃఖాదులు బుద్ధికి సంబంధించినవే కాని తనకు లేవు. తాను ఎప్పుడూ ముక్తుడే, బుద్ధియొక్క సంబంధమువల్లనూ, వివేకము లేకపోవుటవల్లనూ బంధముయని అనుకొందము. బుద్ధిని తనను విడదీసికొన్నచో జ్ఞానముకలిగి మోక్షము వచ్చును. అదే మోక్షము కీలకము పట్టుబడనంత వరకూ జననమృత్యు సంసారము ఉండనే ఉండును. బుద్ధి వృత్తిని తనయందు ఆరోపించుకొని తాను బంధములో యున్నట్లు భావించును. నిజముగా తాను ఎప్పుడూ బంధములో లేడు.

26 సూ. వివేకభ్యాతిరవిష్ణవా హానోపాయః ।

భా :- హానం అనగా ప్రకృతి పురుష సంయోగనాశనము అన్నమాట. అవిద్యకు విరోధియగును వివేకము. అందువల్ల వివేకము లేకుండ పోతుంది. విచారణచేసి బుద్ధిలోయున్న సంస్కారములన్నియు అంటే, కాని నాలోలేవు అని ఎప్పుడూ తెలిసికొనునో అదే వివేకము. వివేకము కలిగినచో అవిద్య నశించును. అంటే ప్రకాశము కలిగితే చీకటి నశించును. విద్య అంటే జ్ఞానము. జ్ఞానము కలిగినచో అవిద్య నశించిపోవును. అవిచార పరులం బుద్ధికి కలిగిన బంధమును మోక్షమును, అర్థియందు కల్పన చేయుదురు. మేఘము ఆవరించి సూర్యుడు కనుపించుట లేదని అందుముగాని సూర్యుని మేఘము ఆవరించినచో సూర్యుడు ఎక్కడా కనుపించకూడదు.

కాని మేఘము మనదృష్టిని ఆవరించినందున ఈ ఊహలో సూర్యుడు కనుపించడము లేదు. అలాగే అజ్ఞానము అవిద్య బుద్ధిని ఆవరించినది. అందువల్ల చైతన్య స్వరూపము అత్మ స్వరూపము కనుపించక పోవడమునకు కారణము. సూర్యుడు భూగోళము కంటె పెద్దదైన మేఘమువలన ఆవరింపబడినట్లుగా! మేఘము మన కంటిని ఆవరించినందువల్ల సూర్యుడు కనుపించలేదు. కాని మనమో సూర్యుని మేఘము ఆవరించినదని అంటాము. “అత్యతిష్ఠద్దశాంగులమ్” బంధము బుద్ధికియున్నది. అజ్ఞానము బుద్ధిని ఆవరించినది. కనుక మోక్షము బుద్ధికి కలుగవలెను. బంధము బుద్ధికిపోవలెను. అవిచారపరులు అలాబుద్ధి దర్శములను ఆత్మయందు ఆరోపించెదరు. బుద్ధికి కలిగిన బంధమునిత్యము కాదు. అగంతకము. స్వభావము కాదు. స్వభావమంటే ఎల్లప్పుడుయుండవలెను. నీళ్ళకు, వేడియున్నదంటే అగంతకము. అనగా అగ్ని సంబంధమువల్ల వేడిగాయుండును. ఆసంబంధము విడదీసినచో కొంతసేపటికి చల్లగా అయి పోవును. బుద్ధికికూడ సంబంధము అగంతకమే. పురుషుని స్వభావము అనందము. సుఖదుఃఖాదులు, బుద్ధివేగాని నాకు లేవని వివేకము కలిగినప్పుడు మోక్షమే.

7-8-74 బుధవారము

తైవల్యము వివేకభ్యాతివల్ల కలుగును. అప్పుడు జీవన్ముక్తి లభించును. అట్టి జీవన్ముక్తిని వైధవము ఎలాయుండునంటే దాని యొక్క ప్రజ్ఞ ఏడు విధములుగా యుంటుంది. వివేకభ్యాతిగలవాడు. జీవన్ముక్తుడు అట్టివానికి 7 అవస్థలతోకూడిన ప్రజ్ఞ యుండును. ఆ ఏడులో 4 కార్య విముక్తసంజ్ఞ 3 చిత్త విముక్తసంజ్ఞ కలిగి యుండును. 1. దేనిని తెలిసికోలేనిదో అది తెలిసికొన్నచో ఇక తెలిసికొనేదిలేదు. కనుక ఇది నివృత్తి జహానా నివృత్తి. 2. దోషాలు పొగొట్టుకోలేనివి. హతవ్యం - అనగా పొగొట్టుకోలేని సముదా

యము, అంతాపోయినది. యిక పోగొట్టుకోవలసినవిలేవు. ఇది జీవాసానివృత్తి. 3. వివేకభ్యాతి కలుగుటవల్ల నేను పొందవలసిన దంతా పొందితిని. ఇక పొందదగినదిలేదు. “ప్రేష్యాని”

4. వివేకభ్యాతిప్రాప్తమువల్ల చేయదగినదంతాచేసి వివేక భ్యాతిని సంపాదించుకొంటిని. ఇక చేయదలచినదిలేదు. చేయాలనే చికిర్స నివృత్తి. ఈ నాలుగు కార్యరూప నివృత్తి సంజ్ఞలు.

1. చిత్త నివృత్తి సంజ్ఞగలవి మూడు చెప్పచున్నారు. ఇవి బుద్ధికి సంబంధించినవి. కృతార్థమనగా నాబుద్ధి సంపాదించ తగినవి, సంపాదించినందున ఇక సంపాదించేదిలేదు కనుక దుఃఖనివృత్తి అయినది.

2. భయ నివృత్తి - నాకు చాలాగుణములు నివృత్తి ఐనవి అంటే లీనమైనవి. తిరిగి పుట్టవు. సంపాదించేదిలేదు కనుక బుద్ధి ధర్మము పుట్టదు. అంటే యోగము నుండి చలించుననే భయము లేదు. ఇక అవి తిరిగి పుట్టవు. ఎప్పుడైతే గుణములు లీనమైనవో అప్పుడు నేను కేవల చైతన్య మాత్రుడనై యుంటాను. కనుక చిత్తగతమైనవి సకలము నివృత్తై పోయినవి. మొదటి పాదము నందు అంతరంగ పాదమగు చిత్తమును నిగ్రహించు యోగమును, సంపాదించుకొన్న యోగికి అభ్యాసవైరాగ్యములను చెప్పెను. ఏకాగ్ర చిత్తునకు సమాధి కలుగును. రెండవ పాదములో ఎవని చిత్తము విషయములమీదకు పోతూయుంటుందో అట్టివానికి విషయ విక్షేపణ పోవుటకు క్రియా యోగము చెప్పబడినది. వాడు మధ్య రకం, మిక్కిలి చంచల చిత్తుడు కూడ అనగా పానుకుడు. విషయ చిత్తుడైనవాడు కూడ యోగమును సాధించుటకు ఉపాయమును చెప్పచున్నాడు ఇవి బాగా గమనించినచో ఎట్టి పానుకుడైనను ఏకాగ్రతను సమాధిని సంపాదించవచ్చును!

28 సూ! మోగాంగానుష్ఠానాదశుద్ధిక్షయే జ్ఞానదీప్తి

రావివేకభ్యాతేః

29 సూ! యమ, నియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార

ధారణ ధ్యాన సమాధి యోగోష్ఠావంగాని।

భా! యోగముయొక్క అంగములను అనుష్ఠించుటచే చిత్త మాలిన్యము క్షయించును. అందువలన వివేక భ్యాతి యొక్క దీప్తి కలుగును. మిక్కిలి విశ్లేష చిత్తముకలతాదు యోగాంగ ములను అనుష్ఠించవలెను. అవి 8 రకముల అంగములు 1 యమము, 2 నియమము, 3 ఆసనము, 4 ప్రాణాయామము, 5 ప్రత్యాహారము 6 ధారణము, 7 ధ్యానము, 8 సమాధి. వీటిని అనుష్ఠించుచుపోతే జ్ఞానాభివృద్ధిని సుపాదించుకొన వచ్చును. వివేకభ్యాతి కొరకు జీవన్ముక్తి కొరకు దీప్తి కలుగును. అశుద్ధి అంటే పంచక్లేశములు. ఇవి పోతే చిత్తమాలిన్యమంతా పోయినట్లే ఆపుడు వివేకభ్యాతి వరకు జ్ఞానము వృద్ధికలుగును.

యోగాంగములను చక్కగా అనుష్ఠించినచో చిత్తనివృత్తికలిగి ఋతంభతాప్రజ్ఞ కలుగుతుంది. తద్వారా జీవన్ముక్తి కలుగుతుంది. యోగమంటే చిత్తవృత్తులు నశించుటయే. చిత్తవృత్తులు నశించ వలెననే వారలు ఈ ఎనిమిది యోగాంగములను తప్పక అనుష్ఠించ వలెను. అంటే శ్రద్ధయున్న ప్రతివ్యక్తియు జాగుపడవచ్చును.

30. సూ! ఆహింసా సత్య మస్తేయ బ్రహ్మచర్యా

పరిగ్రహాయమాః।

భా! యమము అంటే పాదకుని నివర్తింపజేయును. ఆహింస అవగాత్రికరణముల ద్వారా ఏప్రాణికి శాధకలిగించరాదు. సత్య మనగా ఎప్పుడూ అసత్యం మాట్లాడకుండా యుండవలెను. చూచి నది చూచినట్లు, విన్నది విన్నట్లు చెప్పేదే సత్యము. “సత్యం బ్రూయాత్” సత్యం అంటే ప్రాణులకు మేలును కలిగించే సత్య మును చెప్పవలెను. యితరులకు శాధకలిగించే సత్యమును చెప్ప రాదు. దేవీభాగవతములో చెప్పిన విషయం వేటగాడు పందిని

కొట్టుట అది పారిపోవుట. ఆ విషయం ఒక మునిని వేటగాడు అడుగగా ఆ ముని బాగా ఆలోచించి అబద్ధం చెప్పితాడు. కాని సత్యం చెబితే ఆ పండిని చంపును. అని ఆలోచించి ఆ బోయివానితో అన్నమాట 'చూచేది చెప్పలేదు, చెప్పేది చూడలేదు'. అనగా కన్ను చూస్తుందిగాని చెప్పలేదు. నోరు చెప్పునుగాని చూడలేదు. కనుక నీవు మాటిమాటికి అడుగుతావు నీకు చెప్పేది ఏమిటని అన్నాడట. అంటే ఇతరులకు బాధకలిగే సత్యంనుండి ఇలా తప్పించుకోవలెను.

“అనుద్వేగకరం వాక్యం” ఇందులో నాలుగు విశేషములున్నవి. బాటిని అనుష్ఠించుటయే తపస్సు. అహింసా సత్యములను బాగా అనుష్ఠించవలెను. ఒక సద్గుణము యుంటే మిగతా మంది గుణములను అదే చేర్చుకొనును. “అస్తేయం” ఇతర వస్తువులను దొంగలించరాదు. ఒక సాధువుగారి వద్దకు ఒక దొంగ వచ్చి సమస్కరించినపుడు ఆ సాధువుగారు వానితో నేను ఒక మాట చెప్పెదను. చేసెదవా? అనగా వెంటనే దొంగ నన్ను దొంగ తనము చేయవద్దని చెప్పకుండా ఇంకా ఏమైనాచెప్తే చేస్తానని చెప్పగా సరే దొంగతించిన సత్యమును మాత్రము చెప్పవలెననెను. ఆ దొంగ సరే నేను పట్టుబడినపుడు కదాయని అనుకొని సరే అబద్ధమాడనని చెప్పివెళ్ళెను. అప్పటినుండి ఆ దొంగ అబద్ధము మానినాడు. ఒకరోజు రాజుగారితో కలసి రాజు ధనాగారమునకు కన్నమువేసి అక్కడ యున్నవి నాలుగురత్నాలు బాళ్ళు వేసుకొన్నా వాటాప్రకారము కిరీసుకొనివచ్చి ఒక దానిని విడచి వెళ్ళి. కారణం అది వాటా విడిపోవదు కనుక. వానిలో పోట్లాట వచ్చును. పోలీసులు పట్టుకొందురుయని వదలివేసిరి. వాకిద్దరి ఒడంబడిక ఏమనగా లోనికి వెళ్ళినవానికి 2 వాటాలు బయటయున్నవానికి 1 వాటా. తానులోనికి వెళ్ళినవాడు కనుక తనకు రెండు బయటయున్న వానికి 1 ఇచ్చి వెళ్ళిపోయెను. తర్వాత రాజుగారి

ధనాగ రములో దొంగలు పడెనని అందరికి తెలిసినది. ధనాగార
యజమానివెళ్ళి రత్నముల పెట్టెచూచి అందులో నాల్గుకు వీ లేవు
1 యున్నది అది దొంగ వదిలి పెట్టి పోయినాడంటే ఎవ్వరూ నమ్మ
రని చాచిన తన జేబులో వేసుకొని రాజుగారితో నాలుగు రత్న
ములు పోయినవని చెప్పగా రాజుగారు ఆ దొంగనురప్పించి చాచిన
రాత్రి సంగతి అడుగగా వాడు తాను తీసుకొన్నది వీ రత్నములే
అని, ఒకటి ఆక్కడే యుండినదని చెప్పగా ఆ ఉద్యోగిని తనిఖీ
చేయగా అయనవద్ద ఒకటి దొరకడము. చాచితో ఆ ఉద్యోగికి
జైలు శిక్ష వేసి దొంగకు ఆ ఉద్యోగము యిప్పించెను. సత్యము
యొక్క సంగతి కూచితిరా! దొంగ ఉద్యోగి ఆయిపోయెను.
అప్పుడు దొంగ గురువుగారిని తలచుకొని సంతోషించెను. రాజు
గారియొక్క విశ్వాసమును సంపాదించుకొనెను. బ్రహ్మచర్యము
వలన శరీరబలము బాగాయుండును బ్రహ్మము బహుసూక్ష్మమైన
వస్తువు బలహీన మనస్సు బ్రహ్మమును ధ్యానించి దర్శింపజాలరు.
కనుకనే బ్రహ్మచర్యమును చెప్పరి. అంటే శరీరబలం, మనోబలం
యుండును. “అపరిగ్రహం” ఇతరులనుంచి ఏమియు తీసుకొన
రాదు. బ్రహ్మచారి ‘భవతి భిక్షాం దేహి’ యని అడుగవలెను.
సన్యాసి అయినచో “నారాయణహరి” యని అడుగవలెను. బ్రహ్మ
చారులు సన్యాసులు భిక్షాన్నమును భుజింపవలెను. ఐతే వీరు భోజ
నము అడుగుచున్నాడుగా అంటే వీరు పశ్చాన్న స్వాములు. వీరు
వచ్చినచో వీరికి భిక్ష పెట్టకుండ గృహస్థు భుజించినచో ఆ పాపము
చాంద్రాయణ వ్రతము చేసిననే పోవును. శరీరము నిలబడుటకు
కావలసిన వాటిని అనగా యింత అన్నము, యింత వస్త్రము, ఒక
కుటీరముయంటే చాలు. ఇంతమాత్రం పరిగ్రహించుటలో దోషము
లేదు. అలా తానుమాత్రము తపస్సుచేసి తరించిన చాలు అను
కొనేవానికి అదిచాలు. అలాగాక లోకోపకారం కొరకు చేసే కార్య

ములున్నవారు, అంటే పూర్వము లోకోపకార కార్యముల
కాజులు చేసేవారు, అప్పుడు బ్రాహ్మణేతరులు స్త్రీలు, వేదము
భగవద్గీతాదులు చదవరాదనే లోకాలు, శ్రీ గురు దేవులు శ్రీ సద్గురు
మలయాళ స్వాములు పాఠశాలను పెట్టి పోషించుట. వారు స్వయం
ముగ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేయువారికి నడుపాద
ముల కొరకు ఆశ్రయము ఏర్పాటు చేసిరి. కనుక యివి అన్ని జ
గుట కొరకు పరిగ్రహించవలెనని నిర్ణయించిరి. తిరుపతిలో లక్ష్మణ
గిరి అనే అబ్బాయిని సంస్కృతము చదువుటలో గొప్ప మేధావంత
డగుటచే వానికి విషమును ఇచ్చి చంపినందున శ్రీ గురు దేవుల
అలా కాదని శ్రీ వ్యాసాశ్రమము ఏర్పడిన తర్వాత స్వయంముగ
సంస్కృత పాఠశాలను ఏర్పరచి స్త్రీలు, పురుషులు, బ్రాహ్మణే
రులు ఏజాతి వారైన సరే సంస్కృతము చదువుకొనవచ్చున
పాఠశాలను ఏర్పరచిరి. అవి అన్ని నడుచుటకై ఎవరు ఏమి ఇచ్చి
తీసుకొనేది, తనకు మాత్రం ఎంత కావలెనో అంత ఉపయోగించ
కొని, మిగతా అంతా ఆశ్రమ పోషణకు వినియోగ పరచెడివార
81 సూ. జాతి, దేశ, కాల, సమయాసవద్భిన్నాః పార్వ

భామూ మహావ్రతం

బ్రాహ్మణాది జాతి పుణ్యతీర్థములు చతుర్థశ్వాదులు గ
కాలము చేతగాని పరిచ్ఛిన్నము కానిది మహావ్రతము, బ్రాహ్మ
ణులను మాత్రము చంపను అనేది బ్రాహ్మణులయందు మాత్రవ
అహింసయున్నది. తక్కిన వారియందు హింసయున్నది, కనుక యి
మహావ్రతము కాజాలదు. అలాగే కొందరు పుణ్యప్రదేశములల
హింసచేయననియు, పుణ్యకాలములలో అంటే చతుర్థశి, సంక్రాం
తులదలగు పుణ్యకాలములలో చంపనని కొందరు యుందురు. ఇ
మహావ్రతము కాజాలదు. అలాగాక దేశ కాల బాహ్యుద్ధి భేదవ
లేక ఎప్పుడూ ఎక్కడా నేను దేనిని చంపననియున్న వ్రత

అహింసా మహావ్రత మనబడును. ఏ జాతినిగాని ఏ పుణ్యతీర్థముగాని, ఏ పుణ్యదినముగాని, ఎవరికొరకుగాని, చంపవనేది అహింసా మహావ్రతము. అలాగే సత్యము, అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము విషయములన్నిటిలోను ఏ జాతిని గురించిగాని ఏ ప్రదేశమందుగాని, ఏ రోజునగాని, ఎవరిని గురించిగాని అసత్యము చెప్పవనేది సత్యమును గురించిన మహావ్రతమగును. అలాగే లక్ష్మీన మూడున్నూ కూడ గ్రాహించుకొనవలెను. ఇది యమమును గురించి చెప్పినది.

శి 2 సూ. శౌచ సంతోష తపస్సాధ్యాయేశ్వర ప్రణి

ధానాని నియమాః ।

శౌచము సంతోషము తపస్సు స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానము ఇవి నియమములు. శుచియుండవలెను. అంటే ఉండే చోటు, కట్టెబట్ట, ఈ శరీరమును స్నానాదుల వలన శుభ్రముగా ఉండుట చదివే పుస్తకము శుభ్రముగా ఉండవలెను. పాత్ర శుభ్రముగా ఉంచుకొనవలెను. బట్టలు శుభ్రముగా యుండవలెను. అంటే వెలగల వస్త్రములనిగాదు. మాసిపోయినవి, చినిగిపోయినవి కాకూడదని భావము. ఇవి అన్నియు శుభ్రముగా ఉంచుకొనవలెను. వచ్చే 40వ సూత్రములో శౌచాదులను గురించి చెప్పియున్నది. ఆ శౌచాదులైనా మితముగా నుండవలెనుగాని అతిగా యుండరాదు. అంటే ఒక అమ్మగారికి అతిశుచి ఎక్కడైనా. ఒక్క మేతుకు కనిపించినచో ఇల్లు అంతయు కడిగించెడిదట, కడకు ఆమె చనిపోవునప్పుడు మేతుకు, మేతుకు అంటూ చనిపోయినదట!

శౌచము రెండురకములు అది బాహ్యము, అంతర్యము. అని, జలముచేత, నుట్టిచేత, బాహ్యశుచి, అంతఃకరణశుచి అంటే కాదు గ్రోధాదులను నిర్మూలించుట.

2) సంతోషమునగా కోరికలు లేకపోవడమే అనగా చేయ

దగినపని చేయుచూ దొరికినదానితో తృప్తిపొందుటవలన మనస్సు శాంతిగాయుండి యోగము కలుగును.

3) తపస్సు అంటే శరీరమును తపింపజేయుట అనగా శాస్త్రములో చెప్పినట్లు కృచ్ఛచాంద్రాయ త్రాయణాదులు చేయుట ఉత్తమ తపస్సుని తాపసులు తెలిపిరి.

4) స్వాధ్యాయము అనగా వాక్కు తపస్సు అనగా గాయత్రీ మంత్రముగాని వేదములను శాస్త్రములను చదవడము, వేదాంత గ్రంథములు చదువుట ప్రణవ మంత్రాదులను జపించుట ఇది స్వాధ్యాయము.

5) ఈశ్వర ప్రణిధానమనగా బాస్త్రమునకు చేయమని చెప్పినవి కొన్ని, శాస్త్రములు చెప్పకపోయినను పారంపర్యముగా చేసేవికొన్ని, వీటినిన్నిటిని ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయుటయే. నాకు విధి అని ఫలమును ఆశించకూడదు. కర్తృత్వాహంకారము ఉండకూడదు. ఈశ్వరుని శరణువేడుకోవడమే ఈశ్వర ప్రణిధానము. అందువలన సమాధికి సాధన భూతమగును.

10-8-1974 కృష్ణాష్టమి శనివారము.

33 సూ! వితర్క భావనే ప్రతిపక్ష భావనం।

అహింసకు విరుద్ధమైనది. హింస. సత్యమునకు విరుద్ధము అసత్యము. అల్లే అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము. అపరిగ్రహము అనుయమము అనగా స్తేయము. బ్రహ్మచర్యము తేకపోవడము, పరిగ్రహము ఇవి విరుద్ధమైనవి. అల్లే శౌచము, సంతోషము, తపస్సు స్వాధ్యాయము, ఈశ్వర ప్రణిధానము సరిగాయుంటే నియమము, వీటికి విరుద్ధముగాయున్నచో నియమము తప్పినట్లే ఎప్పుడైనా హింస చేయవలెనని బుద్ధి కలిగినచో అప్పుడు హింస వలన వచ్చే దోషమును, అహింసవలన వచ్చే ఫలమును బాగా విచారించి వితర్క భావములైన యమనియమాదులను బాగా

భావించవలెను అందువలన విరుద్ధభావములను తొలగించుకొనవలెను.

కి4 సూ॥ వితర్కాహింసాదమః కృతకారితాను మోదితా

లోభశ్రోధ మోహ పూర్వకామృదు మధ్యధిమూతా
దుఃఖా జ్ఞానానంత ఫలా ఇతి ప్రతిపక్ష భావనమ్॥

యోగాంగములు అహింసాదుఃఖ, వాటికి విరుద్ధమైన హింసాదుఃఖ వితర్కములు, కృత అంటే స్వయముగా హింసచేయుట, ఇతరులను ప్రోత్సహించి చేయించడము, ఇతరులు హింసచేయుచున్నచో చూచి ఆమోదించుట అని హింస మూడురకములుగా జరుగును.

శ్లో॥ కర్తా కారయితా చైవ ప్రేరకశ్చానుమోదకః॥

పుణ్యకార్యే పాపకార్యే చ త్వారస్సమ భాగినః॥

చేయుట చేయించుట ప్రేరేపించుట, ఆమోదించుట అను దానిలో లోభము చేత చేయుట, చేయించుట, ఆమోదించుట, మోహముచేత చేయవలసినది తెలియక తాను చేయుటగాని యితరులచేత చేయించుటగాని ఇతరులను ప్రేరణ చేయుటగాని చూచి సంతోషించుటగాని చేయును. హింసకూడ మృదు, మధ్య తీవ్రములుగాయుండును. అధికముగా చేసినచో అధిక దుఃఖము కొద్దిగా చేసినచో కొద్ది దుఃఖము అనుభవించడము జరుగును. “ఋణం కృత్వా ఘృతం విజేత్” అని నాస్తికులనెదరు. కాని మనలో ఋణము చేసి చనిపోయినచో బుక్కలయి పుట్టితియినా ఆ ఋణము తీర్చవలెనని ఆస్తికులనెదరు. నాస్తికులలో మావప జన్మ కడజన్మ కనుక ఋణముచేసి అయినా పన్నె నెయ్యి అన్నము తిను. ఈ జన్మ ఆఖరుదే, ఇక జన్మరాదని అనెదరు. ఈశరీరము భస్మమైపోవును కనుక తిరిగిరాదని నాస్తికులవాదము. చేసిన కర్మము బ్రహ్మజేవునికైనా లభ్యదు. మొదట బ్రహ్మజేవుడు

పంచముఖుడు అయి ఉండి అమృతాని చూచినందున ఈశ్వరుడు ఒక శిరస్సును త్రుంచివేసినందున చతుర్ముఖబ్రహ్మ అయినాడు. ప్రతివాకు దోషములకు గురికాకుండా చూచుకోవడము ముఖ్యము. అపైని మంచి గుణములను పెంచుకొంటూపోవలెను. జన్మమునకు కారణము కర్మమే కనుక చేసిన కర్మములను జాగ్రత్తగా చేయవలెను. అంటే దుష్ట కర్మలు మాని మంచి కర్మలు చేయవలెను. కర్మలు జడము కనుక కర్మలు ఫలమును ఇవ్వజాలవు. ఆ కర్మలకు ఈశ్వరుడు సాక్షి కనుక ఆ ఫలము ఈశ్వరుడు ఇచ్చునని వేదాంతం అభిప్రాయము. కర్మను జీవుడు చేయును. ఫలమును ఈశ్వరుడు యిచ్చును. కొందరు ధనవంతులుగను, కొందరు ధనహీనులుగను, కొందరు ఆరోగ్యవంతులుగను, కొందరు అనారోగ్యవంతులుగను, ఉన్నారంటే ఈశ్వరుడు పక్షపాతిముతో అలా చేయలేదు. జీవుడు చేసిన కర్మప్రకారమే ఆయా కష్టసుఖములు వచ్చునని వేదాంతము చెప్పును లారీయున్నది అది జడము. లారీ యజమానిది సామాను మూటలుకూడ యజమానినే అయినా లారీ వెళ్ళి సామాను తీసికొని రాలేదు జడము కనుక, కాని డ్రైవరు ఉన్నచో ఎక్కడకు వెళ్ళాలో అక్కడకు వెళ్ళి తన సామాను తెచ్చుకొనగలడు. ఆ డ్రైవరు ఎలా అవసరమో అదే ఈశ్వరుడు చేసేది. అంటే కర్మఫలదాత ఈశ్వరుడు, నీవు చెడ్డ కర్మచేసినచో చెడు జన్మ, మంచి కర్మ చేసినచో మంచి జన్మయు, జ్ఞానమును ఆనుసరించినచో మోక్షము కలుగును. కనుక ఏదియైనను నీ చేతిలోనేయున్నది. తనకున్న దానిని దుర్గుణములవల్ల పోగొట్టుకొనును, మంచి గుణములవలన సంపాదించుకొనవచ్చును.

ఇదివరలో చేసిన కర్మలవల్ల దుఃఖము కలుగును. యిప్పుడు కూడ అజ్ఞానమువలన చెడ్డ కర్మలు చేసినచో ముందుకూడ దుఃఖములు కలుగును. కనుక ఇప్పుడు జాగ్రత్త పడవలెను. జ్ఞానము వల్లనే మోక్షము కలుగును

18-8-1974 మంగళవారము

35 సూ! అహింసా ప్రతిష్ఠాయాంత తస్మిన్నిధౌవైరత్యాగః।

యమాదులు అయిదులో అహింస మొదటిది. అహింస దృఢముగా సిద్ధించినచో ఆయన సన్నిధిలో పరస్పరము విరోధము గల మృగములు స్నేహభావముతో మెలగును. ఎవని సన్నిధిని విరోధము కల జంతువులు స్నేహముతో యున్నవో అక్కడ అవశ్యముగా అహింసావ్రతము ఉన్నదని గ్రహించుకొనవచ్చును. దీనికి దృష్టాంతము వాల్మీకి మాండుగా బాటసారుల తలలు బ్రద్దలుకొట్టి మూటలను లాగుకొనేవాడు అట్టివాడు అహింసావ్రతమును అవలంబించి తపస్వి అయ్యెను. ఆగస్త్యుడు తపస్సుచేయుటకు ఆరణ్యములో నివశించేవాడు ఖరదూషణాదులు తపస్సు చేసేమునులను చంపి తిన్నందున అట్టి వారి ఎముకలు పర్వతాలూ పర్వతాలుగా పడియుండుట రాముడు చూచెను ఆగస్త్యుని ఆశ్రమమునకు మాత్రము రాక్షసులు ఏమియు అపకారము చేయలేకపోయిరి. ఆగస్త్యుని ఆశ్రమ ఆవరణలోనికి ఎట్టి క్రూరమృగములు వచ్చినను అవి స్నేహముతో యుండెడివి. సింహము ఏనుగు పులి మేక, మొదలైన జంతువులన్నియు ఆ ఆవరణలోనికి వచ్చినచో స్నేహముగా యుండెడివి. ఆ ఆశ్రమములో అబద్ధమాడువాలేలేరు. శఫలలేడు, అక్కడ మనుష్యులు ఘోరము చేయువాడు అక్కడ వేరు. యితరమృగములను చంపి పాపమును సంపాదించుకొనెడివాడు అచట లేరు. ఆగస్త్యుని ఆశ్రమములో ఏవిధమైన దోషములులేవు. ఆ ఆశ్రమ ఆవరణలోనికి రాక్షసులు వచ్చినను ఆ క్రూరబుద్ధిని మరచి పోయెదరు. తిరిగి ఆ ఆవరణవాటివ తరువాత మరల క్రూరత్వము కలిగిడిది. యిప్పుడు శృంగేరి మఠముగల స్థలము అనగా శారదా మఠము కట్టుటకు ముందు శ్రీ శంకరాచార్యులవారు. కప్ప ప్రశవించుచుండగా శ్రాచుపాము ఆ కప్పకు ఎండ తగులకుండా పడగ

పట్టినది చూచి అక్కడ మఠము కట్టిరి. దానికి శారదామఠమని పేరు పెట్టిరి. సత్యమును బాగా అనుష్ఠించినచో క్రియలు అంటే పుణ్య పాప ఫలమును గురించి ఏమి పలికిన అది అగును.

36 సూ! సత్యప్రతిష్ఠాయాం క్రియా ఫలాశ్రయత్వమ్ ।

సత్యమును 12 సూ! బాగా అనుష్ఠించినచో ఆయన ఏది పలికిన అది అగును. నీవు ధర్మాత్ముడవు అగుమనిన అగును. విద్యావంతుడవగుమంటే అగును. అనగా ఆయన నోటిపెంటమంచి గాని చెడ్డగాని ఏది ఏలావచ్చిన అలా జరుగును.

37 సూ! అస్తేయ ప్రతిష్ఠాయాం సర్వరత్నోపస్తానమ్ ।

స్తేయమంటే దొంగతనము. అస్తేయమంటే దొంగతనము లేకపోవుట. అస్తేయమును 12 సూ!లు అనుష్ఠించినచో దివ్యరత్నములు దివ్యపదార్థములు ఆయనవద్దకువచ్చి చేరుచుండును.

38 సూ! బ్రహ్మచర్య ప్రతిష్ఠాయాం వీర్యలాభః ।

బ్రహ్మచర్యమును అనుష్ఠించినచో వీర్యమును నిరోధించి నట్లుగును. వీరికి గొప్ప సామర్థ్యము కలుగును. అంటే అతిసూక్ష్మమైన పరబ్రహ్మ వస్తువును తెలిసికొనవలెనంటే బ్రహ్మచర్యమును అవలంబించినచో మనస్సుకు మనస్సుకు బలముచేకూరి దృఢముగా ధ్యానించగలుగును. ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించ దలచినవారు బ్రహ్మచర్యమును చక్కగా అనుష్ఠించినచో శరీరమునకు మనస్సునకున్నా బలమువచ్చి అతిసూక్ష్మమైన ఆత్మధ్యానము చేయశక్తి గలుగును.

39 సూ! అపరిగ్రహశ్చైవ జన్మకథనా సంబోధః ।

పూర్వ జన్మమునందు ఎట్లు ఉండెనో ఏమేమి తాను చేసెనో అవి అన్నియు బాగా తెలియును. అంటే పూర్వజన్మ రాజోపుజన్మ బాగా తెలియును, యమము బాగా శీలించినవారికి పైనిచెప్పిన ఫలములు సిద్ధించును, పైనిచెప్పిన అయిదు సూత్రములలో గల ఫలము సిద్ధించును ఇది యమసిద్ధి.

40 సూ: శౌచాత్ స్వాంగ జగుప్సా పరైరసం సర్వః ।

ఇక నిడుచుముయొక్క అంగములను చెప్పుచున్నారు. శౌచమునగా యోగి బాగా శుచికలిగి యుండవలెను. శుచివలన తన ఆవయవములయందు జగుప్స కలుగును. శుచి అంటే మట్టి నీళ్ళతో బాహ్యశుద్ధి - కామక్రోధాదులు లేకపోవుట అంతర్యశుద్ధి. ఇట్టి రెండు శుద్ధులను సంపాదించవలెను. కన్నుపుసి, చెవిగుబిలి, నోరు ఎంగిలి, మలమూత్రాదులతో కూడిన తన ఆవయవముల యందు అసహ్యము కలుగును. స్వభావముగా ఈ శరీరము అశుద్ధ మైనది నవరంద్రములు అసహ్యకరమైనవి. రోమకూపములద్వారా చెమట వెలువడుచుండును. పుట్టినది మొదలు చచ్చేవరకు రోజుకు ఎన్నియో సారాలు ఈ శరీరమును శుద్ధము చేయుచునే యుండ వలెను. “నవచ్ఛంద ఘటా” కఠోపనిషత్తులో పదకొండు ద్వారములని అన్నారు. మన శరీర మంతయు రంద్రములతో కూడినదే త్రొత్తకుండలో నీరు పైకి స్రవించినట్లు ఈ శరీరమునుండి కంపుపైకి వేళ్ళుచునే యుండును. బాహ్యశుచియే యిలాయుండగా అంతర శుచి ఎట్లుసాధ్యము? తన శరీరమునందు యంత జగుప్స కలిగిన పుడు ఇతర శరీరములను గూరించి ఏడు ఊహించును? కనుక యితరులతో సంస్కర్శము పెట్టుకొనడు. తన శరీరమునందు ఏవగింపు కలుగకపోయినచో యిక వైరాగ్యము కలుగునది ఎట్లు? తన ఆవయవముల యందే వైరాగ్యము కలుగనివానికి యిక లోకములో వైరాగ్యము కలిగించెడిది ఏదీయులేదు. ఇది బాహ్యశుచినిగూరించి తెలిపిన విషయము. అంతర శౌచముయొక్క ప్రయోజనమును చెప్పుచున్నారు.

41 సూ: సత్వ శుద్ధిసా మనస్వైకాక్రేంద్రియ జయాత్మ దర్శన యోగ్యత్వా నిచ ।

రాగ ద్వేషాది మాలిన్య నివృత్తి. ఇది ఆత్మకరణకు సంబంధించిన మాలిన్యము లేకుండా పోయినచో బుద్ధియొక్క శుద్ధి

అనగా అసూయాదులు లేకుండా పోవుట యితరులయొక్క గుణములయందు దోషములను ఆరోపణ చేయువాడు అసూయాపగుడు. ఎంత మందిపని చేసినను వానియందు దోషములను ఎంచుచుండుట, లోకమంతయు దిద్దవలెనంటే ఒకేసారి ఎవరికీ సాధ్యము కాదు. దేవుడు రాముడై వచ్చి అందరినీ దిద్దగలిగినాడా, కృష్ణుడ కూడా దేవుడే. అందరినీ దిద్దినాడా! లేదు. కొంతమందిని దిద్ది దిద్దిడానికి వీలుకాని రావణాదులను సంహరించెను. కంసునియొక్క చాకలిని వ్రేలితో ఇట్లుంటే తలతెగి చచ్చెను. మాలికారుడైన సుదాముని యింటికి వెళ్ళగా ఆ పూలమాలలు యివ్వగా వానిని అనుగ్రహించెను. కుబ్జ యిచ్చిన గంధము బాగా రాసుకున్నాడు. అంటే భక్తిశ్రద్ధలుగల వారిని అనుగ్రహించెను. వ్యతిరేకులను దండించి నాడు శ్రీకృష్ణ పరమార్థ.

వ్యవసాయదారులు పైరు పెట్టిన తర్వాత కలుపును తీసి వేసెదరు. అప్పుడు పైరు బాగా పెరుగును. అలాగే మనస్సు అనుభూమిలో రాగద్వేషాదులనే కలుపు తీసివేసినచో శమదమాది సద్గుణములను పైరు అభివృద్ధి పొందును. సామనస్యము అనగా మంచి మనస్సు కలుగుట అంటే లక్ష్యమునందు ఏకాగ్రము కలుగును. బాహ్యేంద్రియ జయము వల్ల ఆత్మదర్శన యోగ్యత కలుగును.

సత్యశుద్ధి మొదలగునవి లేనిచో ఆత్మదర్శనము కలుగదు. కనుక ఆత్మదర్శనము కావలసినచో బాహ్యశౌచములను సంపాదించుకొనవలెను. అది సత్యశుద్ధి సామనస్యము, ఏకాగ్రత, ఇంద్రియ జయము కలిగినచో ఆత్మసాక్షాత్కార యోగ్యత కలుగును.

14-8-1974 బుధవారము

42 సూ! సంతోషాదనుత్తమః సుఖాలాభః॥

సంతోషమువలన ఉత్తమోత్తమ సుఖము లభించును. సత్యగుణము ఉద్రిక్తమైనపుడే సంతోషము కలుగును. రజోగుణ

త మోగుణములు ఎక్కువగా యున్నచో సంతోషము కలుగను. శబ్ద స్పర్శాదుల వలన కలిగే సుఖము అట్టి సంతోషవంతునకు విషమువలె కనుపించుననికూడ చెప్పుచున్నారు. సంతోషమును అమృతమును త్రాగి తృప్తిపొందినవారికి అత్యంతమైన భోగలక్ష్మి కూడ విషము వలె తోచును, ఇదే రెండవ ప్రయోజనము. మొదటిది ఉత్తమోత్తమ సుఖము.

43 సూ! కామేంద్రియ సిద్ధిరశుద్ధిక్షయా త్తపసః ।

తపస్సు వలన శరీర ఇంద్రియాదులశుద్ధి కలుగును. అంటే తపస్సు వలన అశుద్ధి నశించినందువలన శుద్ధి కలిగినది. తపస్సు అంటే కృత్రాచాంచదాయణాదులు. దానితో యోగమునుకూడ శీలించుచుండును. కామేంద్రియశుద్ధి అంటే అజిమాది సిద్ధులు కలుగును. అవి అవిద్యాది పంచక్షేకములు శాపములు అన్నియూ నశించినందున యోగమహిమ వలన ఈ శరీరము అణువుమూదిరి చిన్నదిగా చేసికొనవచ్చును లేదా పెద్దశరీరమును చేసికొనవచ్చును. ఇంద్రియములకు మంచి సూక్ష్మబుద్ధి కలుగును. ఎంత చిన్నమూట నైనను వినగలుగును. చాలాదూరములోయున్న విషయములను గూడ గ్రహించగలుగును.

44 సూ! స్వాధ్యాయాదిష్ట దేవతా సంప్రయోగః ।

స్వాధ్యాయమంటే దివ్యమంత్ర జపమని యిక్కడ చెబ్బబడి యున్నది. ఆ జపమును ఎక్కువగా చేయవలెను. జపముచేసినా ఇష్టదేవతాదర్శనము లభించును. ధ్యానము కష్టము, ధ్యానము కంటే జపము సులభమూ, దివ్యమంత్రజపము చేయువారు బ్రాహ్మణ లోటికి చెందినవారే. జపము చేసినవారు “మైత్రో బ్రహ్మణ ఉచ్యతే” అనగా ఇతర జీవులతో స్నేహముకలిగి మెలగగలిగే సామర్థ్యముకూడ వచ్చును. శాధకులు జపమును బాగా చేసినచో కొన్ని సిద్ధులు కలుగును. విషయ రహితమైన మనస్సును ధ్యాన

మని అంటారు. అంటే ఇతర క్షయములు ఏమియూ లేకుండ అత్యుత్పాతముగా మనస్సు ఉండవలెను. అందుకే “ధ్యానం నిర్విషయం మనః” అన్నారు. ఊరకనే ఉండుట మంత్రము జపించుట కాదు. అది జపతా భావన పూర్వకముగా జపము చేసినచో గొప్పఫలము త్వరగా లభించును. యితరమైనవాటిని లెక్కించుకొని జపధ్యానాధులను బాగావృద్ధి చేసికొనవలెను.

శ్లో॥ పూజాకోటి సమం స్తోత్రం స్తోత్రకోటి సమోజపః

జపకోటి సమంధ్యానం ధ్యానకోటి సమోలయః

తా॥ కోట్లాది పూజలు చేసినందువలన ఎట్టి ఫలము కలుగునో అట్టి ఫలము స్తోత్రమువలన కలుగును. కోటి స్తోత్రములతో ఒక జపము సమమగును. కోటి జపములతో సమానమైనది. ఒక ధ్యానము, మనోలయము కోటి సంఖ్యలు కల ధ్యానమునకు సమానమగును. అయమనగా ఏకత్వము. ధ్యానమనగా ధ్యాత, ధ్యానము, ధ్యేయము. అని త్రిపుటి యుండును. లయావస్థలో అది లేదు. ఏకత్వము మాత్రమేయుండును. ముసలివారైన తర్వాత సంసారచింతలు ఎక్కువగును యిప్పుడు ముసలివారైనవాడు యిప్పుడైనా వారి వారికి వొప్ప జెప్పి ప్రారంభించుకోవలెను. భూత ప్రతిబంధములో గేదెను గురించి చెప్పిరి. గదా అలా ఉంటుంది శ్రద్ధ ముఖ్యముగా నుండవలెను. ముఖ్యముగా ముందుగా దివ్య మంత్ర జపమును చేయండి అప్పుడు మంత్రార్థమైన పరమాత్మను భావములో నిలుపుకోవలెను కొన్ని వేలు జపము చేయువరకు కూర్చున్న ఆసనమునుండి లేవనని గట్టి పట్టుదలయున్నచో కొద్ది రోజులకు ఆ మనస్సు వశమగును. అలాగే ఆసనము వేసికొని కూర్చున్న తరువాత అది మార్చకూడదు. నొప్పివచ్చినా సరేకద పకయున్నచో కొద్దిరోజులలోనే ఆ ఆసనసిద్ధి కలుగును. సాధుత్వము అంటే భోజనమునకు దక్షిణలకు అయితే ఏలాగూ సాధుత్వము అలా దక్షిణలు అందుకొనుట ఊరకనేవచ్చేది కాదు,

ఇదివిరలో మనశ్చే కావలసివలయున్నది. మరల దక్షిణంబు, అందుకొనుటలో బారిదికూడ కొంతవచ్చును. ఇది బాగా పాధువులు గ్రహించుకొనవలెను. యిచ్చేది పుణ్యము రావలెనని, కదా యిచ్చేదరు పాపము పోయిన గదా పుణ్యము వచ్చేది అపాపమును దానము తీసుకొన్న వారికివచ్చును. అశ్రమమునకు వచ్చిన తర్వాత బాగుపడవలెనుగాని పాడై పోరాదు. రాగ ద్వేషాదులు వశించిననే పాపముపోయిననే బాగుపడెదరు. దానము నీకు ఎంత అవసరమో అంత తీసుకొని ముందుకుపోనూ యుండమని మహర్షులు మనకు తెలిపియున్నారు. మనస్సు ఊరకనే ఉండదు. కనుక జపమును బాగా చేయండి. మనస్సును ఎటు త్రిప్పినా అటు తిరుగును కనుక ఎక్కవగా మనశాఃమును జపధ్యానాదులలో గడుపులాగున ప్రయత్నించండి స్తోత్రాదులు, చేయుచున్నను మనస్సును అంతర్ముఖముగా యుండునట్లు అభ్యాసము చేయవలెను. భ్యాసము చేయునపుడు ఏ కాగ్రతగాయుండుటకాదు ఎల్లపుడూ మనస్సును అంతర్ముఖమునకు త్రిప్పటకై ప్రయత్నించవలెను.

15-8-1974 గురువారము

45 సూ! సమాధి సిద్ధి రీత్యర ప్రణిదానాత్!

భా! ఈశ్వర ప్రణిధానములవలన సమాధి సిద్ధించును. అంటే ఈశ్వరునకు శరీరము ఇంద్రియములు బాక్కు సర్వస్వము సేవే అని భ్యాసము చేసినచో సమాధి సిద్ధించును. భ్యాసము యొక్క పరిపక్వావస్థయే సమాధి భ్యాస సమయములో యితరము ఏమియు ఉండరాదు. ఒక్క ఈశ్వరభావము అత్యభావమే యుండవలెను యొక్కడకు యమనియమమనే అష్టాంగములు తెలిపెను.

46 సూ! స్థిరసుఖమాననమ్!

భా! స్థిరమైనది శుఖమైనదిగాను యుండవలెను ఆననము. అవి పద్మాసనం స్వస్థికాసనమని కొన్ని ఆసనములను అభ్యసించ

వలెను. స్వస్థికాసనమునగా తొడలమధ్యలో పాదములనుంచుట, వీరాసనమున్న పద్మాసనమున్నా ఒకటే. పద్మాసనమునకు వేళ్ళు పట్టుకొనేది వీరాసనము. అర్ధపద్మాసనముగాని ఇవి కొన్ని నేర్పుకొనియుండవలెను. జేహము కదలకుండా నిశ్చలముగా యుండవలెను. ఆసనములో యుండగా శరీరములో ఎక్కడా బాధకలుగరాదు. కనీసము 3 గంటలైనా ఒకే ఆసనము మీద కూర్చోవడము ఆభ్యాసము చేసుకోవలెను. ఆసనమువల్ల స్థిరత్వము నిశ్చలత్వము కలుగును.

47 సూ! ప్రయత్నశ్చైథిల్యా నంత సమాపత్తిభ్యామ్.

భా! మనశరీరములోగల చెవ్వులను సిథిల పరచవలెను. అంటే ఆటు యిటు పోవుట మొదలగునవి అరికట్టవలెను. అంటే మానసికమైన చెవ్వులను అరికట్టవలెను. అప్పుడు చక్కగా కూర్చోగలుగును. ప్రయత్నము లేకపోతే ఉత్సాహమువల్ల కూర్చున్నాను బానిని లేవదీసివేయును. అనంత సమాపత్తి అనగా శేషుడు వేయి పడగలతో భూమిని మోయుచున్నాడని అందుకుగా! కనుక ఆ శేషునివలె స్థిరముగా యుండవలెను శేషుడు కడిలితే మనమంతా ఏమైపోవలెను? కనుక అదిశేషుడే నేను అని భావన చేస్తే కదలకుండా స్థిరముగా కూర్చోగలుగును. నిశ్చలత్వము లభించును. ఈ ఆభ్యాసమువల్ల ఆసనము స్థిరముగాను శుభముగాను యుండును. అనంతనివలె కదలరాదు. దోమలు ఈగలు తోలు కొనకూడదు. 48 సూ! తతో ద్వంద్వో ద్వాన భిక్షూతః!

భా:- ఆ విధముగా సిద్ధించిన ఆసనమువల్ల సీతోష్ణాదులు శుభదుఃఖాదులు, మానావమానములు బానిని బాధించవు. ఆభ్యాసమువల్ల స్థిరముగా ధ్యానములో కూర్చొనగలకు క్రమముగా సమాధి సిద్ధించును. యోగాంగములు 8 వీటిలో 3 చెప్పెను 4 వది ప్రాణాయామమును చెప్పుచున్నాడు.

49 సూ. తస్మిన్ సత్త్వాసప్రశ్వాసయోగ్యత విచ్ఛేదః

ప్రాణాయామః ।

భా! ఆసనము చక్కగా సిద్ధించిన తరువాత ప్రాణాయామము చేయుటకు వీలుకలుగును. పద్మాసనము నేర్చుకొనుట చాలా మంచిది. లేదా అర్ధపద్మాసనము అనగా కుడిపాదము ఎడమయో కాలు మీద ఎడమపాదము కుడి మోకాలుక్రింద ఉంచుట. ఇదియైనా కనీసము నేర్చుకోవలెను. శ్వాస ప్రశ్వాసలను ప్రాణాయామము అంటారు. రేచక, పూరక, కంభకముతో నియమించుట ప్రాణాయామమందును, కుంభకములు రెండురకములు, ఒకటి బాహ్య కుంభకము, రెండు అంతరకుంభకమని అంటే రేచక పూర్వక, కుంభకములని దానినే ప్రాణాయామమని అందురు. కుండలో పోసిననీరు బయటకు పోజాలనట్లు వాయువును లోపలనేయుంచును. కనుక దీనిని కుంభకమని అన్నారు. యమనీయమాదులు బాగా సంపాదించి ఆసన సిద్ధిని పొందిననే ప్రాణాయామమునకు యోగ్యత కలుగును.

16-8-1974 శుక్రవారము

50 సూ. బాహ్యభ్యంతర స్తంభవృత్తి ర్దేశకాల సంఖ్యాభిః

పరిదృష్టో దీర్ఘ సూక్ష్మః ।

బాహ్యవృత్తి అంటే రేచకము. అభ్యంతరవృత్తి అంటే పూరకము స్తంభవృత్తి అంటే కుంభకం. ఇది దేశకాల సంఖ్యలచే పరీక్షింపబడినదై అంటే అభ్యాసముగుండా విభజింపబడినదై దీర్ఘము, సూక్ష్మము అగును. బయటకు వదులుట రేచకము, దీని పరీక్ష హృదయప్రదేశమునుండి బయలుదేరిన ప్రాణము ముక్కుపుటములద్వారా బయటకువచ్చును. అది 12 అంగుళముల దూరము వెళ్ళును, అది తెలిసికొనుట 12 అంగుళముల దూరములో దూదిని కొంచము ప్రేలాడగట్టి శ్వాసిందినచో ఆ దూదికదలినిచో అంత

దూరము వెళ్ళినట్లు గ్రహించవలెను. యిలా కొంత కాలము ఆభ్యాసము చేయగా, చేయగా కొన్నాళ్ళకు హృదయము కాకుండా నాభి నుండి ఆ ప్రాణవాయువు బయలు చేకునని తెలియును. అప్పుడు 24 అంగుళముల దూరము వెళ్ళును. అప్పుడు దూదిని 24 అంగుళముల దూరములో పెట్టి కదలినది లేనిది పరీక్షించుకొవలెను. యింకా కొన్నాళ్ళకు మూలాధారమునుండి వచ్చుచున్నట్లు భావించవలెను. ఇది 36 అంగుళముల దూరము వరకు వెళ్ళును. అప్పుడు 36 అంగుళముల దూరములో దూదిని కట్టి కదిలేది, లేనిది పరీక్షించుకొవలెను. బయటకు వదిలేటప్పుడు అధికప్రయత్నమువల్ల నాభి వద్ద ఒకవిధమైన కదలిక కదులును. దానివల్ల తెలుసుకొవచ్చును ఆట్లే మూలాధారము నుండి వచ్చుకపుడు అక్కడ త్రిభకలుగను దానివలన అక్కడనుండి వాయువు వచ్చుచున్నదని గ్రహించుకొనవచ్చును. ఈ పరీక్ష ఎదురుగా దూదిని కట్టి పరీక్షించుకొవలెను. ఇది దేశపరీక్ష.

కాలపరీక్ష అనగా మొట్టమొదట కొద్దికొజులు 10 మూత్రల కాలము గాలి వదలుతూయుండి, యింకా కొన్నాళ్ళకు 20 మూత్రలు, ఇంకా కొన్నాళ్ళకు 30 మూత్రల కాలము ఈ లాగున సంఖ్యాపరీక్ష మొదటి నెలలో 10 సార్లు రేచకము చేయవలెను. 2వ నెలలో 20 సార్లు. 3వ నెలలో 30 సార్లు చేయుట ఇది సంఖ్యా పరీక్ష. ఇవి మూడు రేచక ప్రాణాయామమునకు సంబంధించినవి. ఇదే ప్రకారము పూరక కుంభకము అనగా పూరించేది 10 మూత్రలు ఐతే హృదయము వరకు పోయినట్లు, 20 మూత్రలు ఐతే నాభివరకున్నా, 30 మూత్రలు అయితే మూలాధారము వరకు పోయినట్లుయని తెలుసుకొనేది. ఇంత దేశములో బాహ్య అంతర కుంభకమని ఎట్లు తెలిసికొనవలెననగా అది బాగా తెలియదు. దానిని గురించి ఏది ఒక నెలలో 10 మూత్రలు, 2వ నెలలో 20 మూత్రలు

శివ నెలలో 30 మాత్రలు యిలా చేసుకుంటూపోతే కాలము, సంఖ్యకూడ కుంభకములో తెలియును. దీర్ఘ సూక్ష్మమగును. అంటే గట్టిగాయున్న దూదిని లాగినచో పొడవుగా వచ్చును. దూది ఒక అంగుళము యున్నప్పుడు లావుగాయుండును. పొడవైన కొలది సన్నబడును అలాగే ప్రాణాయామము కూడ 12-24-36-మాత్రల వరకు పెంచుకొంటూ పోతే అదే దీర్ఘ సూక్ష్మమగును.

51 సూ! బాహ్యభ్యంతర విషయాక్షేపీ చతుర్థః॥

భా:- 4వ రకం ప్రాణాయామమంటే బాహ్యము, అంటే రేచ కము తరువాత కుంభకము. అభ్యంతరము అంటే పూరకము మరల అట్లే కుంభకము, అంటే రేచ కానంతరం కుంభకం పూర కానంతరం కుంభకం అగును. రేచించకను పూరింపకను వదలివేసి అంటే రేచించేది, పూరించేది లేకుండాయున్నది. కేవల కుంభకం, బాహ్య విషయాక్షేపీ రేచకము. అభ్యంతర విషయాక్షేపీ కలది అంతర కుంభకం. ఈ రెండింటిని ఆక్షేపించక కుంభించేది కేవల కుంభకం. రేచించకను పూరింపకను కేవలము కుంభకం చేసి నచో యిది కేవల కుంభకమగును, ఇది నాలుగవది అంటే 1) రేచకము, 2) పూరకము, 3) కుంభకము, 4) కేవల కుంభకము. ఇది ఎవరు చేయాలంటే నిద్రవచ్చేవారు. తంద్ర అంటే అది పూర్తిగా నిద్రకాదు, ఏమీ తెలియదు. మత్తుగా యుంటుంది. తమోగుణము బాగా విజృంభించినపుడు గాఢనిద్ర. రజోగుణము బాగా విజృంభించినచో జాగ్రత్త, సత్త్వము అంటే స్వప్నము. తంద్ర అయితే కూచొనియుంటాడు కాని లోకము తెలియదు. ఏజోకొంత అనందముగాయుండును, ఇక్కడ సాధకులు పొర పాటుపడుదురు. ఇదే తనకు సిద్ధికలిగినదని అందురు. ఇది సమాధి అవస్థ అనుకొనిమాకు పాతాళాశ్రమము కలిగినదని కూడ చెప్పెదరు. కాని అది సమాధి కాదుకదా-సమాధికి విఘ్నముని అన్నారు. సమాధిలో చిత్తము

కేవలము సత్వములో యుండును. అప్పుడు స్వస్వరూపజ్ఞానము విస్ఫుటముగా యుండును. ఏ సాధకునకు నిద్ర, తంద్ర, శరీరము, బహువు ఏమీతోచక పోవుట కూర్చొనవలెనను ఉత్సాహము లేకపోవుట అనునవి ఉష్ణవో, ఆ సాధకులు శేచక పూరక కుంభక ప్రాణాయామము లాగా అభ్యసించనిచో ఈ దోషములు అన్నియు పోవును. అంతఃకరణ శుద్ధమగును. అప్పుడు కేవల కుంభకములో తగ్గరలో సమాధి సిద్ధించును. నిద్ర, తంద్ర, విక్షేపాదులు పోయినవారికి కేవల కుంభకము మిక్కిలి సహకరించెను. ఇంతవరకు ప్రాణాయామము యొక్క సామాన్య విశేషములను చెప్పి ఫలమును చెప్పుచున్నాము.

51 సూ! తతః క్షీయతే ప్రకాశావరణమ్!

భా:- అప్రకారము ప్రాణాయామము చేయుటవల్ల జ్ఞానమును ఆవరించియున్నది నశించిపోవును. అంటే అజ్ఞానరూపమైన తమస్సు నశించిపోవును. అల్ప అంతటా ప్రకాశించుచున్ననూ తెలిసికొనలేక జేహేంద్రియాదులు నేను యని అజ్ఞానమువల్ల తమస్సువల్ల తెలుసుకొనలేకపోవుచున్నాము. ప్రాణాయామము వలన ఆవైతన్యమును స్వస్వరూపమును ఆవరించిన అజ్ఞానము నశించడమే ప్రాణాయామము

52 సూ! దారణా శుచయోగ్యతః మనసః!

భా:- ప్రాణమునకు మనస్సుకు సంబంధము యున్నది. ప్రాణము ఆగితే మనస్సు ఆగును. కనుక యోగి శేచక, పూరక, కుంభక రూపముగా ప్రాణమును అదుపులో పెట్టుకొనెదడు. అప్పుడు మనస్సును అదుపు చేసుకుంటాడు. జ్ఞానులు, అల్ప అంటే ఏమి అనాత్మ స్వరూపము ఏమి అని లాగా విచారణచేసి అనాత్మ అసత్తు దుఃఖము, బడము, ద్వైతము, అనియు ఆత్మా సత్తు, చిత్తు, ఆనందము, అద్వైతము, అని తెలిసికొని జ్ఞానులు. ఈ విధముగా

ఆత్మవిచారణ చేయుదుడు. అంటే అనాత్మ దుఃఖము ఆత్మసుఖము అనాత్మ అనత్తు, ఆత్మనత్తు కనుక నేను ఆత్మను స్వీకరించినచో దుఃఖములు తొలగును. దుఃఖము వద్దు అనుకొనుటచే దానియందు విరక్తి కలుగును. ఆత్మసుఖము కనుక ఆత్మయందు రక్తి కలిగి మనస్సును అడుగును. అలా అడుగగా మనస్సు సిగ్గుపడి అప్పుడు అగిపోవును. కేవల సిద్ధస్థితికి పోవలెను అంటే ఏవో అట్లు కూర్చోని యిట్లు లేచిపోలేరాదు. అప్పుడు మనస్సు ప్రాణము, అగిపోవలెను అప్పుడు నిర్వికల్ప సమాధి లభించును. స్వస్వరూప నాత్మాత్మారము లభించును. జ్ఞానులు యిట్టి విచారణవలన మనస్సును ఆపి ప్రాణమును నిలిపెదరు. వేదాంతులకు విచారణవలన అన్నీ తెలిసిన మనస్సు. ఆగకపోయినచో అప్పుడు మనోమదము అణగ లేదన్నమాట అప్పుడు ప్రాణాయామము తప్పక చేయవలసినదే, ప్రాణాయామము చేసినచో అంతఃకరణవోషములు పోవును. అలా విచారణచేసినను మనస్సు నిలువకపోవుటకు కారణము అంతఃకరణ యింకా పరిశుద్ధము కా లేదన్నమాట. పరిశుద్ధమగుటకు ప్రాణాయామము చేయవలెను. అపరోక్షానుభూతిలో ఆత్మను తెలిసికొని తానియందు మనస్సు నిలుచుటకు పంచదశ యోగాంగములును చెప్పబడియున్నవి. అలా అయిన చాంచల్యము నశించకపోయినచో అప్పుడు యోగము చేయమని చెప్పెను. మనబాతిలో చాలా మందికి అన్ని తత్త్వములూ బాగా తెలిసియుండునుగాని కుదరలేదు. అంటే అప్పుడు ప్రాణాయామము, పుణ్యకర్మలు ఈశ్వరుని యందు భక్తి బాగా ఆభ్యసించవలెను. మనుష్య శరీరము అను ఓడను గొప్ప పుణ్యమను ధనముతో తెచ్చుకొన్నాము. అన్నీ తెలియునుగాని అనుభూతి మాత్రము యుండదు.

శ్లో॥ “అనుభూతిం వినామూఢో వృథా బ్రాహ్మణీమోదతే
ప్రతిబింబిత శాఖాగ్రఫలాస్వాదనమోదవత్”

తా! అనుభవము కలుగువరకు అనుష్ఠానము చేయని మూఢుడు కేవలము సన్యాసముచేసంతోషించుట వ్యర్థమే యగును. అది ఎట్టిదన జలాశయ తీరమునగల వృక్షాగ్రమునగల పండ్లు నీటిలో ప్రతిబింబించుచుండినవి చూచి వాటిని భుజించి ఆనందించి నట్లుండును. లేక నీటిలోగల ప్రతిబింబ ఫలములను చూచి ఆ జలములో మునిగి వాటిని పట్టుకొని భుజించుటకు యత్నించునట్లు వ్యర్థ ప్రయత్నమేయగును.

అవరణపోతే ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగును. ఇదే యోగము.

54 సూ! స్వవిషయా సంప్రయోగే చిత్తస్వస్వరూపానుకార

ఇవేంద్రియాణాం ప్రత్యాహారః!

శబ్ద స్పర్శాదులు 5 వీటినే విషయములని అందురు. స్తోత్రమునకు శబ్ద విషయము, త్వగింద్రియమునకు స్పర్శము విషయము, నేత్రమునకు రూపము విషయము, తెలుపు నలుపు వగైరాలు గ్రహించును. జిహ్వకు రసము విషయము, పులుపు, తీపు మొదలగుజివి, గంధము ఘ్రాణేంద్రియమునకు విషయము దుర్వాసన, సువాసనాదులు. యింద్రియములు, విషయములతో సంబంధము లేనివి అగుటచే అప్పుడు చిత్తమునకు ఏస్వరూపమున్నదో ఆస్వరూపమునే అనుసరించినట్లుండును. ఇదే ప్రత్యాహారము.

చిత్తమునకు ఒక విషయముండును, చిత్తము ఆవిషయాకారముగాయుండును, అప్పుడు ఇంద్రియములు ఆయా గోళకములొయుండును, కనుక ఆసమయములో ఇంద్రియములు విషయముల మీదకు పోవడములేదు. కనుక చిత్తము ఉన్నా లక్ష్యము మీదనే ఇంద్రియములు ఉన్నవానివలెయుండును. ఇంద్రియములు ఆయా విషయములను స్పృశించును, అప్పుడు మనస్సు వెళ్ళి ఆ విషయాకారమును పొందును, అంతే గ్రహించును, ఇంద్రియములతో కూడ

మనస్సు వెళ్ళినపుడు ఆ విషయమును మనస్సు గ్రహించును. ఒక్కొక్కపుడు మన దగ్గరనుంచి ఏ ఎవరై నా వెళ్ళినా మనము గ్రహించలేము అంటే, అప్పుడు, మనస్సు, నేత్రముతో కలియ లేదన్నమాట నేత్రము ఒక్కటే విషయమున్నచోటికి వెళ్ళి గ్రహించును. మిగతా నాలుగు యింద్రియములు వాటివాటి విషయములను తమ దగ్గరకు వచ్చిననే గ్రహించగలవు ఇతర విషయముల మీదకు యింద్రియములు పోవడము లేదు కనుక చిత్తరూపమైనట్లు ఉండును. అంటే చిత్తరూపమును పొందలేదు.

56 సూ. తతః పరమావస్య తేంద్రియాణాం |

ఈ రీతిగా ప్రత్యాహారము సిద్ధించుటవలన ఇంద్రియాలు పరమవశ్యములై యుంచును. ఇంద్రియములు మిక్కిలివశమైయుండును. ఇదే ప్రత్యాహారము మనస్సు ఒక దానిని పట్టుకొన్నది. యింద్రియములుకూడ దానిని పట్టుకొన్నవానివలెయుండును. ఇప్పుడు మనస్సు మాత్రము లక్ష్యమందుండును. చంచలమగు ఇంద్రియములు నిశ్చలముగా యుండడమే వశ్యమై ఉండుట అందుకు, ఇదే ప్రత్యాహారము.

రెండవ పాదము సమాప్తము

మొదటి పాదములో సంప్రజ్ఞాత, అసంప్రజ్ఞాత సమాధులను చెప్పెను. ఇది యోగపాదము. అభ్యాసవై కాగ్యాదుల చేత సమాధి సిద్ధించును. పంచక్షేపములవలన సమాధి సిద్ధించకపోయినచో అభ్యాసవై కాగ్యాదులవలన పొందవలెను. ఇది ఎవరికి చెప్పెనంటే మనస్సు యింద్రియములు స్వాదీనము చేసుకొన్నవారికి మొదటి పాదములో యోగమును సాధించగలరని చెప్పెను. వీరు ఉత్తమాధికారులు ఇక మధ్యమాధికారుల కొరకు క్రియా యోగము చెప్పెను. అంటే తనస్సు స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానము వీటివలన క్రమముగా యోగమును సాధించుకొనవచ్చునని ద్వితీయ

పాదములో తెలిపెను. ఇక అధమాధికారుల గతి ఎట్లు అంటే క్రియాయోగమునుకూడ చేయక ఇంద్రియములు పోయినట్లు తాను కూడపోయి ఇంద్రియాశాములైనవారు ఏదో ఒక సారి ఇట్టి ప్రసంగము విని తానుకూడ బాగుపడవలెననే అభిప్రాయముతో అష్టాంగ యోగములను అభ్యసించును. యోగమనగా చిత్తవృత్తి నిరోధము. సమాధిని సిద్ధించవలెనంటే మొదటిపాఠములోని యోగమును సాధించవలెను. వీరు ఉత్తములు.

మధ్యములు క్రియా యోగమును, అథములు అష్టాంగ యోగములు, అభ్యసించినచో బాగా అనుష్ఠించినచో మనస్సుబాగా వశమై సంప్రజ్ఞాత, ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధులను పొందవచ్చును అని పఠంజలి మహర్షి మహాదయతో తెలిపెను.

ఇక మూడవ పాదములో అష్టాంగ యోగములను గురించి రెండవ పాదములో అయిదు యోగములను చెప్పి మిగిలిన మూడు యోగములు ఆచరించివగా కొన్ని సిద్ధులువచ్చును. ఆ సిద్ధులు మొదలగునవి కలుగు విధానము చెప్పెదరు. పంక్తు, విభూతి భోటాలు రావడము గొప్పసిద్ధిగాదు. యిక్కడ యుండి ఇప్పుడు కాళిలో ఏమిజరుగుచున్నదో చెప్పేది గొప్పసిద్ధి అగును. ఆమూడూ కలిపి సంయమం అంటారు. జానినే విభూతి పాదమని అన్నారు. అంటే ఐశ్వర్యము అన్న అర్థము ఉన్నది. రెండవ పాదము సాధన పాదమని అన్నారు. అంటే ఇందులో క్రియా యోగమును, అష్టాంగ యోగమును చెప్పెను. మొదటి పాదములో యోగమే చెప్పెను. కనుక యోగ పాదమని అన్నారు. యోగమును చక్కగా ఆచరించినవారికి ఇంద్రియములు మనస్సు ఎట్లు చెప్పిన అట్లు వినును.

శ్లో! యోగిహీనం కథంజ్ఞానం మోక్షదం భవతిద్రువం |

తస్మాజ్ఞానం చ యోగంచ ముముక్షుర్ద్వైత మభ్యసేత్ |

భా:- మోక్షదాయకమైన జ్ఞానము యోగములేక సిద్ధిం
చుటకు ప్రయాసము, ఆకారణము చే ముముక్షువైనవాడు యోగ
మును, జ్ఞానమును నిశ్చయముగా అభ్యసించవలెను.

వేదాంతపద్ధతిలో నిష్కామకర్మవల్ల చిత్తశుద్ధియు, 'ఉపా
సనవలన ఏకాగ్రత కలుగును, అప్పుడు గురువులవద్ద శ్రవణము
చేయుటవల్ల ఆవరణపోయి స్వస్వరూప స్థితి కలుగును. ఇంద్రియ
సంయమము లేకపోతే చిత్త ఏకాగ్రత కలుగదు. కనుక జ్ఞానము
యొక్క అంగమైన యోగము కలిగితే త్వరగా జ్ఞానము కలుగు
తుంది. శ్రీ విద్యానందస్వాముల వారు ఒకసారి పుట్టపర్తికి వెళ్ళి
అచట భవనములు కట్టుచున్నందున నిలువబడి చూచుచుండగా
శ్రీ సత్యసాయిబాబాగారు దగ్గరకువచ్చి తట్టలుతో మట్టిరాళ్ళు
మోయుచున్న వీరందరు లక్షాధికారులు, మంచి శ్రీమంత్రులు
వీరికి ఒక్కసారిగా జ్ఞానోపదేశము చేసినచో పట్టుబడదు. అందు
వలన కొన్ని సిద్ధులను చూపించి మార్గములో పడిన తరువాత
అసలు విషయమునకు వచ్చెదము. కాని ఈ సిద్ధులన్నియు బూట
కములే అని శ్రీ సత్యసాయిబాబాగారు స్వయముగా చెప్పిరి.

మనకు సుఖము, శాంతి, శావలెనంటే జ్ఞానము శావలెను,
యోగమువల్ల ఇంద్రియములు వశమగును, అప్పుడు జ్ఞానము శీఘ్ర
ముగా కలుగును. మోక్షముయొక్క జ్ఞానము శావలెను. యోగము
శీలించి ఏదో సిద్ధిని సంపాదించిన దుఃఖముపోదు. అప్పుడు జ్ఞానము
సంపాదించుకొనవలెను.

అగా పట్టణములో ఒకప్రక్క ఆణిమాద్యప్త సిద్ధులుగల
యోగియుండెను. యింకోకప్రక్క గొప్ప అశ్రమజ్ఞాని యుండెను.
యోగి అందరికి కోర్కె వ్యవహారములు, రోగములు మొదలైనవి
చెప్పుటచే గొప్పగొప్ప వారు శిష్యులుగా యుండేవారు. వారికి
గొప్పరథము చేయించి సంవత్సరమునకు ఒకసారి ఆరథములో

కూర్చుండబెట్టి, ఉత్సవము చేసేవాడు. మంచి పట్టు బట్టలు, మంచి భోజనము, అన్ని మంచిమంచివిగా యుండేవి. జ్ఞానికి అట్టివి ఏమీలేవు. ఆయన (జ్ఞాని) ఎట్లు యున్నాడని యోగి తెలుసుకొంటూయుండి ఆయనకు ఏమీ అవంబరము లేదా. సరి నేనే గొప్ప అనుకున్నాడు. కొంతకాలమునకు గొప్ప యోగదర్శకుడు ఆ పట్టణములో ప్రదర్శని ఇస్తాడని ప్రకటించగా అది చూచి ఆ యోగి తనకంటే గొప్పవాడో ఏమో తన్ను జయించునేమో యని భయము కలిగి భయపడి పోయినాడు. జ్ఞాని ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగాయుంటాడని శిష్యులుచెప్పగా అప్పుడు యోగి అనుకున్నాడు గదా! నాకంటే ఆయనలో ఏదోగొప్పది ఒకటియున్నది. దానిని నేను తెలుసుకొనవలెననిన అప్పుడు తాను ఆయనవద్దకు వెళ్ళాలి కదా. అలా తాను వెళ్ళితే తన శిష్యులంతా తనను తక్కువ వాడని అనుకుంటారని సందేహముతో అలా కొంతకాలము జరిగిన తర్వాత ఒకరోజుతాత్రి 11గంటల పైని యోగి జ్ఞాని వద్దకు వెళ్ళేను యోగియొక్క గొప్పతనము తనశిష్యులకూడ జ్ఞానికి చెప్పేవారు. ఆయన రాగానే మంచిమత్యాదగా మాట్లాడి ఒక చాపవేసి కూర్చుండబెట్టి యోగిని మీరు ఎంతోగొప్పవారని, ఆ జ్ఞాని అనగా అప్పుడు ఆ యోగి మాట్లాడలేక వెళ్ళిపోయి. మరల కొన్నిరోజుల తర్వాత వచ్చి ఇక తాను తెలుసుకోవలసినది తెలుసుకొనే విధానము లేదని తలచియు మరల యింకొక్కసారి వచ్చి జ్ఞాని కాళ్ళ మీదపడి నమస్కారము చేసినాడు. జ్ఞాని ఆయనను గౌరవించి నందున అప్పుడుకూడ ఏమియు చెప్పలేక వెళ్ళిపోయి మరల వచ్చి నప్పుడు నాకు మీవద్ద తెలిసికొనవలెనని యున్నదని చెప్పగా అదేమి, మీరు గొప్పవారని అనుటచే మరల వెళ్ళిపోతూ ఈలాగున చాలాసార్లు జరిగిన తర్వాత ఒకరోజు, సరే ఆ చెప్పేడిది ఏమని అడిగి, నన్ను నీ శిష్యునిగా స్వీకరించి ఆ భయము తొలగే విధానము చెప్పమనగా “తద్విద్ధి ప్రణి పాతేన” యని చెప్పి నిర

హంకారికి జ్ఞానము కలుగును. కాని అహంకారికి కలుగదని చెప్పెను. అంటే అహంకారికి జ్ఞానము కలుగదు. కనుక సేవ చేయాలని చెప్పెను. చేస్తాన్నాడు - అలాగే చేస్తున్నాడు. ఊళ్ళో శిష్యులు అయ్యో మీరు రావడమేమిటని గోలచేయగా మూట్లాడ కూడదు గనుక ఏమియు చెప్పేవాడుకాదు. అలా చూడు నెలలు పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఒకరోజున జ్ఞానము బోధించి హస్తమస్తక సంయోగముచేసి 'తత్త్వమశి' మహావాక్యమును శీలించగా చక్కగా బానికి పట్టుబడి నిర్వికల్ప సమాధికి పోయినాడు. నేను గొప్పయోగినని యున్న అహంకారమంతా నీ నెలలు నిరహంకారముతో సేవ భిక్షుటన చేయుటతో అహంకారము పోయెను, ఇది జరిగిన విషయము.

విభూతి పాదం :

18-8-1974 ఆదివారము

1 సూ! దేశ బంధశ్చిత్తస్య ధారణా ।

భా! ప్రస్తుతము ధారణ, ధ్యానము, సమాధి అనే దానిని సంయమ సాధన అంటారు. ముందుగా ధారణను గురించి చెప్పెనున్నారు. మూలాధారము మణిపూరము మొ! మదాధారములమందు ఉంచుట ఏదో ఆది ధారణ యోగి దృష్టిలో మూలాధారము మొదలు వాటియందు చిత్తమును ఉంచుట, ధారణయగును. జ్ఞము, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారములతోకూడుకొన్న మనస్సు బాగా సంస్కరింపబడినది, ఆ మనస్సును, ఆయా ధారణములయందు ఉంచుట ధారణ యగును.

1 సూ! తత్ర ప్రత్యయైక తావ తావ్యాసం ।

భా! ఇక ధ్యానము పూర్వము చెప్పిన ఆధారములయందు ఏడేరిపి లేకుండ చిత్తవృత్తిని నిలుపుట, గురువులుపడేసించిన లక్ష్యంబంధమైన చిత్తవృత్తి, సజాతీయ. ప్రత్యయ ప్రవాహము

అనగా లక్ష్యమునకు సంబంధించిన ధ్యానము, ప్రత్యయము అంటే జ్ఞానము, జ్ఞానము తీవ్రతము, ప్రవాహము అనగా ఒకటి పుట్టి నశించుచు మరల యింకొక జ్ఞానమును పుట్టించి ముందుది నశించును, అంటే మధ్యలో యితర సంకల్పములు రాకుండ యుండేది. ప్రత్యయమని అనిపించుకొంటుంది. మధ్యలో శబ్దాది విషయముల మీదకు చిత్తముపోతే ధ్యానము తెగిపోయినదన్నమాట. తైలధారవలె ధ్యానము యుండవలెను. ధ్యానము యొక్క పరిపక్వావస్థనే సమాధి అన్నారు. ధ్యానము చేయుగా చేయుగా పక్వదశలో పడినచో ఒకే విషయమునకు సంబంధించిన ప్రత్యయ ప్రవాహమే సమాధి అన్నారు. ఆ ధ్యానము మధ్య మధ్యలో తెగిపోవును. అంటే ధ్యానము చేయుచూ చేయుచూ మరచిపోయి కొంతసేపటికి ఆయోగ్యుని మరల ధ్యానములో సాధకులు నిలుపుకొందురు. అలా చేయుగా చేయుగా పక్వదశలో పడును. అప్పుడు మనస్సు అటూయిటూ పోక ఏకాగ్రతగా యుండును. అప్పుడు సమాధి లభించును.

కి సూ: తదేవార్థమూత్రా నిర్భాసం స్వరూప శూన్యమివసమాధిః॥

భా:- ఆ ధ్యానమే అర్థమూత్ర అనగా ద్వేయమైన వస్తువే మధ్యలో శబ్దాదివస్తువులు స్ఫురించకుండా తస్మాత్తగా బాసించుచున్నచో ధ్యానముయొక్క స్వరూపము శూన్యమువలె యుండుటయే సమాధి. ధ్యాన సమయములో కొంతసేపు లక్ష్యములో యుండి మరల ఎక్కడికో పోవడము, రావడము, జరిగేవి ధ్యానము ఆ ధ్యానము చిరకాలము అభ్యసించుటవల్ల ఆ లక్ష్యము, ఏకాగ్రతగా నిలచుటవల్ల ఇక ధ్యానము నశించివట్టే యుండును. అదే సమాధి. అప్పుడు చిరకాలము అనగా ఎంతసేపు కూర్చున్నా లక్ష్యమునుండి మనస్సు చెదరకుండా యుండును. అదియే సమాధి అంటారు. అహంకారము లేకుండా అహంబ్రహ్మస్మి అను మనో

వృత్తి ఎడతెరిపి లేకుండా యుండుటయే సమాధి. అంగి, అంగము, అంగము, ధ్యానము చిర కాలము ధ్యానము చేస్తే అంగి అశగా సమాధి కలుగును. అంటే ధ్యానము అంగము, సమాధి అంగి ఐనది ధ్యానము నకు సమాధికి ఎంతో తేడాలేదు. ధ్యానములో మధ్యమధ్య తెగి పోయిన మనస్సు ఎక్కడికో పోవును మరల వచ్చును. మరల పోవును ఇది ధ్యానము. కాని సమాధిలో మధ్య మధ్యలో తెగ కుండ యుంటుంది. అదే సమాధి. ఇంకొక పద్ధతి సవికల్పము, నిర్వికల్పము అంటారు. ధ్యానమునకు సమాధికి ఎక్కువ వ్యత్యాసము లేదు ధ్యానము అంటే ధ్యాత్రు, ధ్యాన, ధ్యేయములుండును.

సమాధి యుండున్నను ఒక్క ధ్యేయము మాత్రమే భాసించును. ఇంతమాత్రమే ధ్యానమునకు సమాధికి భేదము. అపర వైరాగ్యముతో చిర కాలము అనుష్ఠించుటచేత రజస్తమోగుణములు నశించును. అప్పుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. ఆ సంప్రజ్ఞాత సమాధికి, సంప్రజ్ఞాత సమాధి చాలదు. పరవైరాగ్యము సాధనమగును.

విభూతి పాదః

4 సూ! త్రయమేకత్రయం యమః ।

భా! :- రెండవ పాదములో చెప్పబడ్డ యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారములు బాగా అనుష్ఠించినచో ఆ తర్వాత భారణ, ధ్యాన, సమాధులు అనుష్ఠించవలెను. భారణ, ధ్యాన, సమాధులు, మూటికి ఒక పేరు పెట్టుచున్నాడు. అది సంయమము అను పేరుతో యుంటుంది. ఈ మూటికి విషయము ఒకటిగానే యుంటుంది కనుక సంయమమని పేరుపెట్టిరి.

5 సూ! తజ్జయ్యాత్రప్రజ్ఞా లోకః ।

భా! :- సంయమమును చిర కాలము అనుష్ఠించుట వలన సమాధి ప్రజ్ఞ కలుగును. యోగాంగములను చక్కగా అనుష్ఠించినచో సా

ప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. అదికూడ చిర కాలము అనుష్ఠించుటచేత పరవై తాగ్యము కలిగి, సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగా వృద్ధియైనచో ఋతుంధర ప్రజ్ఞా అనగా సత్యమైన ప్రజ్ఞ కలుగునని తాత్పర్యము. 6 సూ! తస్య భూమిషు వినియోగః ||

భా! :- సంప్రజ్ఞాత సమాధి అనుష్ఠించు సమయములో సనితర్కం నిర్వితర్కం, సవిచారం, నిర్విచారం అను ఇటువంటి అవస్థలు, అనుష్ఠించి పూర్ణత్వమును పొందినచో అప్పుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి పూర్ణముగా లభించి ఋతుంధర ప్రజ్ఞ లభించును.

7 సూ! త్రయమంతరంగం పూర్వేభ్యః ||

భా! ముందు చెప్పిన యమ, నియమాదులకంటే ధారణ, ధ్యాన సమాధులు అంతరంగమైనవి. సంప్రజ్ఞాత సమాధికి యమాదులు అయిదు బహిరంగ సాధనలు. ధారణాదులు మూడు అంతరంగ సాధనలు అగును. బహిరంగములుకూడా సమాధికి దూరముగాయుండి, ఉపకారమగును. అంతరంగము అంటే, దగ్గరగా యుండి యుపకారమగును. లక్ష్యమును బేదించుటకు ధనస్సు బాణము యున్ననే లక్ష్యమును బేదించగలదు. అయితే ధనస్సు దూరముగాయుండి లక్ష్యభేదముకు ఉపకరించినది. బాణము గ్రుచ్చుకొని దగ్గరగా ఉపయోగించునట్లు యనుగ్రహించుకోవలయును. యమాదులు అయిదు, బాగా అనుష్ఠించినవారికే దారణ, ధ్యాన, సమాధులను అనుష్ఠించు, యోగ్యత కలుగును. యమాదులచే సంస్కరింపబడిన మనస్సునకు ధారణాత్రయము సులభముగా పట్టుబడును. ఈ అంతరంగ సాధనవల్ల సమాధి లభించును. 8 సూ! తదపి బహిరంగం నిర్వీజస్య ||

భా! ఈత్రయము అనగా సంయమా అనగా దారణ, ధ్యాన సమాధులు ఇవి సంప్రజ్ఞాత సమాధికి అంతరంగ సాధనలు. ఏదే అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అనగా నిర్వీజ సమాధికి బహిరంగ సాధనమే

అగును. ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు పరమైశాన్యముచే, నిరోధింపబడిననే అసంప్రజ్ఞాత సమాధి కలుగును. అసంప్రజ్ఞాతసమాధికి ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు బహిరంగసాధనములుపరమైశాన్యము మాత్రమే అంతరంగ సాధనమగును.

20-8-7 మంగళవారం

9 సూ॥ వ్యుత్థాన నిరోధ సంస్కార యోరభి భవ ప్రాదుర్భావో నిరోధక్షణ చిత్రాస్వయో నిరోధ పరిణామః॥

భా॥ సంస్కారములు రెండురకములు, అందులో ఒకటి శబ్దాది విషయ సంస్కారములు. ఇది వ్యుత్థాన సంస్కారము. ఇవి యుంటే సమాధి కలుగదు. రెండవది నిరోధ సంస్కారము అంటే అట్టి శబ్దాదిసంస్కారములను నిరోధించుటయే. శబ్దాది సంస్కారము తిరస్కరింపబడవలెను. నిరోధ సంస్కారము కలిగింది, కనుక నిరోధ సంస్కారము చిత్తమునకు ఎక్కువగా కలుగవలెను. ఇదే నిర్వీచ సమాధి. ఇదే అసంప్రజ్ఞాతసమాధి నిరోధ సంస్కారములు బాగా కలుగుటయే అసంప్రజ్ఞాతసమాధి. పురుషుడంటే చిత్తశక్తి ఒక్కటితప్ప ప్రతిక్షణం, చిత్తమునకు సంబంధించిన సంస్కారములు మారుచునే యుండును. చిత్తముయొక్క భావములు ఎల్లప్పుడు పరిణామము పొందుచుండుటచే, పరిణామమే చెప్పవలెను. చంచల చిత్తము నిరోధించినచో చిత్తముకూడ మారివలెనంటే అప్పుడు చిత్తము ఏలాగున ఉండుననిన, నిరోధసంస్కారమువలన ప్రశాంతప్రవాహము వలె నుండును. అంటే ప్రశాంతమైన భావ ప్రవాహము యుండును. సమిధలు, నేయి అగ్నిలో వేసినచో అగ్ని జ్వలించును. ఎక్కువ వేస్తే ఎక్కువ జ్వలించునట్లు సమిధలు వేయుట అపి వేసినచో అజ్వాల క్రమముగా తగ్గి తగ్గి తీయించి పోవును. అలాగే చిత్త వృత్తులను నిరోధించినచో మొదట కొద్దిగా శాంతి కలుగును. క్రమముగా, ఆ శాంతి వృద్ధిని పొందుచూ పోవును.

10 సూ! తస్య ప్రశాంత బాహితా సంస్కారాత్ ।

భా! ప్రశాంతమైన సంస్కారముల వలన క్రమముగా ప్రశాంతత వృద్ధి పొందును. ఇంతవరకు అసంప్రజ్ఞత సమాధి చిత్తవృత్తుల నిరోధమువలన కలుగునని చెప్పబడినది.

11 సూ! సర్వార్థతై కాగ్రతయోః త్తయోదయా చిత్తస్య

సమాధి పరిణామః ।

భా:- ఇప్పుడు సంప్రజ్ఞత సమాధిని గురించి చెప్పుచున్నారు. సర్వార్థత, ఏకాగ్రత, త్తయము, త్తయము చిత్తము అన్నిటి మీదకి పోవడము సర్వార్థత. అలా కాక ఏకాగ్రతగా ఒకే విషయము మీద యుండుట ఏకాగ్రత చిత్తమునకు సర్వార్థత యొక్క త్తయము ఏకాగ్రతయొక్క త్తయము కలుగును. అప్పుడు సంప్రజ్ఞత సమాధి కలిగినట్లు ఈ సంప్రజ్ఞత సమాధిని అభ్యసించుచు పోగా, పోగా సర్వార్థత నశించి ఏకాగ్రత కలిగి నిర్భీజసమాధి కలుగును. అప్పుడు చిత్తము ప్రశాంత ప్రవాహమువలెయుండును. సంప్రజ్ఞత సమాధిలో చిత్తము అనేకము మీదకుపోక ఒకే లక్ష్యము మీద నుండును. అంటే పురుషుని యందు ఏకాగ్రత అసంప్రజ్ఞత సమాధిలో ఆ ఏకాగ్రత అనగా పురుషుని మీద కూడా లక్ష్యము ఉండక ప్రశాంత ప్రవాహముగా యుండును. రజోగుణము యన్నచో శబలముగా యుండును. ఆ రజోగుణము నశింపజేయుటకై యోగి ఏదో ఒక లక్ష్యమునందు మనస్సు నిలిపి రజోగుణ సంబంధమైన చంచలమును నశింపజేయును. ఏకాగ్రత కలిగినచో చిత్తము అనేక విషయములమీదకు పోవుట నశించును. కాని ఇక్కడ అనేకము మీద చిత్తములేదు, కాని పురుషుని యందు మాత్రము ఏకాగ్రత కలిగియున్నచో ఇది సంప్రజ్ఞత సమాధి యగును. పురుషుని యందుకూడ అంటే లక్ష్యముయందు కూడ వైరాగ్యము కలిగినచో అనగా పరవైరాగ్యము కలిగినచో ప్రశాంత ప్రవాహము ఏర్పడును. అదే అసంప్రజ్ఞత సమాధి.

12 సూ. తతః పునః శాంతోదితౌ యుత్య ప్రత్యయా చిత్తస్యై
కాగ్రతా పరిణామః।

భా:- అతీతము అనగా భూత కాలము, ఉచితం అంటే ఉద్భవించి నది, అంటే వర్తమాన కాలము, మొట్టమొదట సాధకడు గురూపదిష్ట మందు లక్ష్యము ఉంచును. అది ధ్యానము. అట్టి ధ్యానము ఒక్క-క్షణముయ్యుండును అది పోశూ మరల యింకొక దానిని కలిగించును. ఈ ప్రకారమే కలిగినది పోతూ, కొత్తదానిని పుట్టించు తుండును. అది క్షణ క్షణమూ మారుచున్నా ఒకే విషయమునకు సంబంధించినది కనుక ఆమార్పు మనకు తెలియదు, ముందుపుట్టి నశించిన ఏ కాగ్రత భూత కాలము అగును. మరల పుట్టినది వర్తమాన కాలమగును. మరల యిది నశించును. ఈ నశించినదే మరల భూత కాలమగును. అనగా భూత కాలమునకు, వర్తమాన కాల మునకు విషయము ఒక్కటే. అదే ఏ కాగ్రత కొంతసేపు ఏ కా గ్రత కలిగి మరల యితర విషయముల మీదకు పోయినచో, ఏ కా గ్రత పోయినది, మరల కొంతసేపు ప్రయత్నము చేసి లక్ష్యములో నిలుపుదుడు. ఈ ప్రకారము ఉన్నదానిని అనై కాగ్రత అంటారు. నశించే విషయములకు, కొత్తగా పుట్టేవాటికి విషయము ఒక్కటే ఐతే అదే ఏ కాగ్రత ప్రత్యయము అంటే శమించినదానికి. పుట్టిన దానిని ప్రత్యయము అంటారు. ఈ రెండింటికి ఒకే లక్ష్యము ఐనచో ఏ కాగ్రత అగును. ఇది యోగుల ప్రక్రియ వేదాంతము ధారా బాహికం అంటారు. అంటే మొట్టమొదట కలిగిన ఏ కాగ్రత ఏది యున్నదో అది ఆలా ఎంత కాలమైనా ఉన్నదానిని ధారాబాహికం అంటారు. కనుక ధ్యానము చేయువారు సాధనచేయునపుడు ధారణ పోయినచో ఏ కాగ్రత అన్నారు. వారివారి లక్ష్యమునందు ఏ కా గ్రత ప్రబాహము ఉన్నచో, అనై కాగ్రత ఉన్నదో బాగాగ్రహించుకొనండి. శమించిన దానికి వేరు విషయము పుట్టిన ప్రత్యయ

ముకు యింకొక్క-విషయము ఉంటే ధ్యానము కుదర లేనట్లు, కనుక ఎవరికివారు బాగా చూచుకొని ప్రయత్నము చేయండి.

21-8-74 బుధవారము

18 సూ. ఏతేనభూతేంద్రియేషు ధర్మలక్షణా

వస్థా పరిణామూ వ్యాఖ్యాతాః॥

భా:- చిత్తమునకు మాత్రమే పరిణామములు యున్నవని చెప్పట చేత పంచభూతములయందు, నేత్రేంద్రియాదులయందు కూడా పరిణామము యున్నదని గ్రహించవలయును. ఎట్లన ఒక ఘటమును తీసుకొనండి. మట్టి ధర్మి, ఆ మట్టియందు అనేక ధర్మములున్నవి. అంటే మట్టి ముందుగా చూర్ణముగా యుండును. యిది యొక పరిణామము. నీరుపోసి కలిపితే పిండరూప పరిణామమగును. ఆ ముద్దను చక్రము మీదపెట్టి త్రిప్పితే ఘటరూప పరిణామము కలుగును. ముందు ఒకటిపోయి యింకొకటి పుట్టి అదీపోయి, యింకొకటి పుట్టింది. యిది ధర్మపరిణామము. మట్టి చూర్ణరూప పరిణామమును అతీత లక్షణరూప పరిణామమంటారు. దానిలో నీరుపోసి కలిపితే పిండరూపము వచ్చింది. అప్పుడు చూర్ణరూపము పోయింది. యిది అతీత పరిణామము. ఇప్పుడు పిండరూపము వచ్చింది. ఇది వర్తమాన పరిణామము. మొదట నుండే ప్రకటమైనదని అంగీకరించవలెను. అలా కాక మట్టిలో ఘటము లేదని అంటారు.

కాని విచారణచేస్తే ఘటము పుట్టకముందు మట్టిలో ఘటము అవ్యక్తాకారముగా యుండి ఘటము పుట్టిన తర్వాత వ్యక్తమైనదని అందురు. అంటే కారణము వినా కార్యముండదను, అంటే కార్యము కారణమునందు ఉండే వ్యక్తమగునని అంటారు. యిసుకనుండి ఘటము పుట్టదు. ఒక రకమైన జిగురు మట్టినుండియే ఘటము పుట్టును. ఒక రాయిలో వినాయక విగ్రహమును చేస్తారు. ఆ రాయిలో వినాయక విగ్రహము ఉన్నది. అయితే ఆ రాయిలో వినా

యక విగ్రహము కానిదికూడ కొంతయున్నది. ఆ కానిదానిని శిల్పి తొలగించినచో వినాయకుడు వ్యక్తమగును. నూలునుండి ఘటము పుట్టడు మట్టినుండి నూలుపోగులు పుట్టవు. నూలుపోగులలో వస్త్రము ముందేయున్నది. కానిసాధనవల్ల వ్యక్తమగును. అలాగే మట్టిలో ఘటము సాధనవల్ల వ్యక్తమగును. చూర్ణరూప మట్టిపోయి అంటే అతీతమయిపోయి పిండత్వము వ్యక్తమగును. లక్షణము అంటే మట్టి. ఆ మట్టిలోని మాతృలే ధర్మములు. మట్టిచూర్ణముగా ధర్మములు మారును. మట్టిలో అన్ని ధర్మములుయున్నవి చూర్ణత్వ రూపము మట్టిలో నవ్వమైనప్పడు అతీత అనాగత లక్షణమగును. ముద్దయింకా పుట్టలేదు. ముందు పుట్టబోతున్నది. అనే దానిని అనాగత లక్షణ పరిణామమందురు. ముద్ద పుట్టింది దానిని వర్త మాన లక్షణ పరిణామమంటారు. మవతి మొదట, చిన్నవయస్సు లోబాగా వినిపించును రానురాను కొంత కొంత తగ్గును. బాగా వృద్ధత్వమువస్తే అసలే వినిపించక పోవడమనేది చెవి ధర్మమేగాని మరియొక యింద్రియ ధర్మముకాదు. కేవలము చిత్తమునందే పరిణామముకాదు. అన్నిటియందు ఈ పరిణామము యున్నది. కారణమునందు పుట్టకముందే కార్యముండును. దీనిని సత్కార్య వాద మంటారు. దీనిని యోగులు, వేదాంతరు కూడ అంగీకరించెదడు. మట్టి ధర్మి చూర్ణము అతీతలక్షణ పరిణామము. ముద్ద అనాగత లక్షణ పరిణామము. ఘటము వర్తమాన లక్షణ పరిణామము. ఇవి ధర్మములు. ఆసాధారణ ధర్మములను లక్షణము అంటారు. అవస్థా పరిణామమనగా ఘటముగా పుట్టిన తర్వాత అది ప్రతిక్షణములోను నశించిపోవుచునేయుండును. మన శరీరముచూడండి. 5 సం॥ వరకు బాల్యావస్థ. 15 సం॥ పై బడి కౌమారావస్థ. 50 సం॥ వరకు యవ్వ నావస్థ. ఆ పైని వార్ధక్యముగా యుండునుగదా! ఇది ఒక్కసారే మారునా? లేదు. క్రమక్రమముగా క్షణక్షణము మారుచునే యుండును. ఆ మారుచున్నది మాత్రము మనకు తెలియదు. ఇదే

అవస్థ మిక్క చిత్తమునకే కాదు. పంచభూతములకు యింద్రియములకు పరిణామమున్నది. చిన్నవయస్సులో ఆభివృద్ధిని చెంది తత్కాల తరీరము క్షీణదశకు వచ్చును. స్వప్నము అంటే చిన్న కల. జాగ్రత్త అంటే పెద్దకల. రజ్జువునందు వాముకల్పితము. అలాగే ప్రపంచము. బ్రహ్మమే బ్రహ్మయొక్క అజ్ఞానమువల్ల ప్రపంచముగా గోచరించిన వాగా విచారించినచో బ్రహ్మకు భిన్నముగా ప్రపంచము లేదు. అంతా బ్రహ్మమే. “బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా” సుషుప్తిలో చిత్తమునకు కార్యములేదు. కనుక హాయిగా, ఆనందముగా యుండును. జాగ్రత్ స్వప్నమునందు, కార్యములు యున్నవి కనుక శాంతిలేదు. ఆనందము లేదు. రజ్జువుయొక్క అజ్ఞానమువల్ల సర్పము కనుపించునట్లు బ్రహ్మయొక్క అజ్ఞానమువల్ల ప్రపంచము గోచరించును. కాని వాస్తవముగా ప్రపంచము లేదు. ఉన్నది బ్రహ్మమే.

22-8-1974 గురువారం.

14 సూ! శాంతోదితావ్యపదేశ్య ధర్మానుపాతీ ధర్మః

భా! :- ధర్మములు కలది దర్శి. ఆ దర్శి ఎట్టిదనిన శాతములు అంటే గతించినవి. ఉదితములు అంటే వర్తమానము. అవ్యపదేశ మంటే ఆగామి. అంటే భవిష్యత్తు. మట్టిలోయున్న ఘటమును. అవ్యపదేశమంటారు. అట్టిది కొన్ని సాధనలవలన ఘటముగా పుట్టి బోవుచున్నది.

15 సూ! క్రమాన్యత్వం పరిణామాన్యత్వే హేతుః

భా! :- మట్టికి చూర్ణ పరిణామము, పిండ పరిణామము, కుండ పరిణామము, కపాల పరిణామములని అనేక పరిణామములు కలుగుచున్నవి. ఇవి క్రమక్రమ పరిణామములనబడును ఈ మూడవ పాదము సమాప్తమగువరకు ఆయా విషయములలో సంయమము చేయుటవలన కలిగే విఘాతాలను తెల్పబోవుచున్నారు.

16 సూ! పరిణామిత్రయ సంయుమాద తీతా నా గత జ్ఞానమ్!
 తా:- ఒక ధర్మమునందుగాని లక్షణమందుగాని అనన్తయందుగాని ఒక్కొక్క దానియందు, సంయుములు చేసినచో భూతి కాలము తాబోయే కాలముయొక్క జ్ఞానము కలుగును. చిత్తమునకు సత్వ, రజస్, తమో గుణములందును, యోగము శీలించుటచే రజో గుణ తమోగుణములు నశించి సత్వము వృద్ధిపొందును. సత్వగుణమువల్ల వస్తుప్రకాశమును చేయుజ్ఞానము కలుగును, రజోగుణములో యితరులు చెప్పినా, తాను చదివినాకూడ తెలియదు. అంటే యితర విషయములమీదకు పోవుటవలన తెలియదు. తమోగుణము నిద్రవచ్చుటచే తెలియదు. యోగముశీలించినచో, రజోగుణ, తమోగుణములునశించి సత్వగుణము వృద్ధిపొంది సమస్తప్రకాశములను ప్రకాశింపజేయు సామర్థ్యము కలుగును ప్రత్యక్షప్రమాణములు 6. అవి శ్రోత్రము ప్రమాణము, జానికి శబ్దము, విక్షుప్తము, త్వక్కు, ప్రమాణము, స్పర్శము విషయము, చక్షువుప్రమాణము, రూపము విషయము, జిహ్వప్రమాణము తగము విషయము, ప్రాణము ప్రమాణము, గంధము విషయము. అవి ఐదు మనస్సు ఒకటి ఇవి ఆరు. యోగముచేత సత్వము వృద్ధిపొందినచో అప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణ అవసరము లేకనే చిత్తమునకు స్వభావముగానే 6 ప్రమాణములను, గ్రహించు సామర్థ్యము కలుగును. మనము జనధ్యానాదులు చేయుచున్నామంటే, ఆ ఉపాసనా దైవసాక్షాత్కారము కావలెను. ఆ ఉపాసనా దైవము యొక్క ధర్మపరిణామమందును, లక్షణ పరిణామ మందును, అవస్థాపరిణామమునందును, భారణము ధ్యానమును సమాధి అనగా సంయమము చేస్తే ఉపాసనా దైవ సాక్షాత్కారము కలుగును. మేము ప్రతిరోజూ చేయుచున్న సాక్షాత్కారము కాలేదంటే చిత్తములోయున్న కాజన, తామస గుణములు నష్టము కాలేదు, ఈ కాజన, తామస గుణములను

పట్టుబట్టి నశింపజేయవలెను. ధృవుడు 5 సం॥ పిల్లవాడు. అటవస్తువులతో అడుగొను వయస్సు 3 వా! అట్టివాడు తపస్సుకు వెళ్ళెను. దానికి నారదుడు ఎదురుపడి ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని అడుగగా తపస్సు చేయుటకు అనగా నారదుడు ఎగరిలో నున్న సుఖములను అనుభవించక అడవికి వెళ్ళుచున్నావు. అడవిలో అనేక క్రూర మృగములుండునని చెప్పగా దానికి ధృవుడు “ఏమయ్యా నేను తపస్సుకు వెళ్ళుచున్నాను నాకు ఏదైనా చెప్పదలచినచో చెప్పుము. లేదా సీతారిని నీవు వెళ్ళమనగా”, వెంటనే నారదుడు సంతోషించి అష్టాక్షరి మంత్రమును ఉపదేశించి యమునానదీ తీరములో తపస్సు చేయుమని చెప్పగా అప్రకారముచేసి 6 నెలలుకు సిద్ధిని బొందెను. అనగా సామాన్య సాధకులు 12! సం॥ చేసిపొందే స్థితిని ధృవుడు పట్టుదలతో 6 నెలలలో సంపాదించెను. ఇవిఫలించవలెనంటే “శ్రద్ధ వీర్యస్మృతి సమాధి ప్రజ్ఞా పూర్వకయితరేషాం॥”

వీర్యము అంటే పట్టుదల వీటిలో ఏది కొరతయన్నదో ఒక్కొక్కరు బాగా విచారణచేసి తెలిసికొని ఆకొరతను పూర్తి చేసినచో విఘ్ననివృత్తి. భగవదనుగ్రహము కలుగును. బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రియములను బహిష్కరించుముగా సృష్టించెను. మనము అప్రకారమే చేయుచున్నాము. చెవి లోపలయున్న శబ్దములను వినుదు. బయటి వాటిని వినుటకే ప్రయత్నించును. కాని ఒకానొక ధీరుడు మాత్రము విలక్షణమైన ఆత్మను చూడగలుగును. బాహ్య దృష్టిగల ఇంద్రియములను ప్రయత్నముతో అంతరదృష్టి అంటే తపయిష్టమైన లక్ష్యము వైపుకు త్రిప్పుకొన్నవాళ్లే ఆంతరత్వమును పొందగలరు. తానుచేసే సాధన తదను గుణముగా యున్నదా. దానికి భిన్నముగా యున్నదా అని తెలిసికొని సాధనకు అనుకూలముగా కష్టపడి చేసినచో తప్పక ఫలితమును పొందగలరు. బాహ్యమైన వ్యవసాయ, వ్యాపార, ఉద్యోగాదులకే ఎంతోశ్రమ

పడుచుండగా నిత్య నిరతిశయ సుఖము కొరకు పట్టుదలతో ప్రయత్నము చేయవలెను. ఒకటవ పాదము 29వ సూత్రములో చెప్పినట్లు ఈశ్వర ప్రణిదానమువలన విఘ్ననివృత్తి కలిగి భగవత్ సాక్షాత్కారము కలుగును. కనుక కష్టపడి సాధించండి. మంగలి కత్తి పదును మీద నడవడము ఎంత కష్టమో ఆత్మకూర్గములో నడవడము కూడ అంత కష్టము. అంటే తాను పైకిపోవలెనని ప్రయత్నముచేస్తే మాయ అడుగడుగున దానికి విఘ్నములుచేయుచుండును. కనుక నే గీత 7వ ఆ “దైవీహ్యేషాగుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా” అనగా దాచుటకు చాలా కష్టమైన మాయను, దాటవలెనంటే నన్ను శరణు పొందినవారుమాత్రమే మాయను తప్పించుకొగలరని శ్రీకృష్ణ పరమార్థం చెప్పెను.

శరణాగతి అంటే నీకంటే అన్యము ఏమీలేదు. శరీరముతో సహా బాక్కు, మనస్సునందు నీకంటే అన్యము లేదను శరణాగతితో భావించికచో ఏకాగ్రత కలిగి ఈశ్వరానుగ్రహము కలుగును. అటువంటప్పుడు రాగ ద్వేషాదులు వచ్చుచుండును. కనుక భగవంతుని యందు నిర్మలభక్తి కావలయును. అట్టి భక్తి కావలెనంటే సత్యము, ధర్మము, నీతి, న్యాయము, పెద్దలయందు ఎంత భక్తికలిగి శ్రవణించినచో భగవంతుడు అనుగ్రహించును. కనుక ఈ గుణములు దైవ నామమును మరువక యున్నచో తప్పక దైవానుగ్రహము పొంది పైకి పోగలరు. కనుక ఈ రహస్యమును గ్రహించి అనుష్ఠించినచో తరించిపోగలడు.

28-8-74 శుక్రవారం

17 సూ. శబ్దార్థ ప్రత్యయానా మితరేతరా భ్యాసాత్సంకర

స్తత్రై విభాగ సంయమాత్సర్వ భూత రుత జ్ఞానమ్॥

భా:- శబ్దము, అర్థము, ప్రత్యయము అన్నారు. గోమల శబ్దము గోమల అర్థము, గోమలజ్ఞానము గోమల అనుశబ్దము వినగానే

కొమ్ములు మొదలగునవి కలవి యని తెలిసివచ్చిరికి గోచరమగును. అనగా గౌహు అంటే గోవుయని అర్థము. రెండు కొమ్ములు, నాలుగు కాళ్ళు. తోక, మొదలగునవి కల గోవుయని ఇదివరలో గోవును తెలిసియున్నవారికి తెలియును. మనము మాట్లాడే శబ్దము వర్ణాత్మకము అనగా, అ అ లు, క ఖ లుగా ఉండును. పశు పక్ష్యాదుల శబ్దములు, వర్ణాత్మకముగా యుండవు. గౌహు అనగా జ్ఞానము, గోవు దాని ఆకారమును గ్రహించినదే జ్ఞానము. అంటే ధాతణ, ధ్యాన, సమాధులను మూడింటిని సంయమము చేసినచో శబ్దము, అర్థము, జ్ఞానములను వేరువేరుగా చేసుకొని సంయమము చేసినచో సమస్త భూతములయొక్క శబ్ద జ్ఞానము కలుగును. అంటే పశుపక్ష్యాదుల యొక్క శబ్ద, అర్థ, జ్ఞానములతోను సంయమము చేసినచో ఆయా జంతువులయొక్క శబ్ద, అర్థ, జ్ఞానము అనగా వాటి జ్ఞానము కలుగును. అంటే సర్వప్రాణుల భావను ఎరుంగు సామర్థ్యము తనంతటనే లభించును.

18 సూ॥ సంస్కార సాక్షాత్కరణాత్ పూర్వజాతి జ్ఞానమ్ ।

భా॥ :- సంయమమువల్ల సాక్షాత్కరించుట వల్ల పూర్వజన్మ తెలియబడును. సంస్కారములు రెండురకములు. అందులో ఒకటి వాసనారూప సంస్కారము. అనగా మనకు కొన్నిజ్ఞాపకము వచ్చుచుండును. అంటే తరుపతివెళ్ళి వెంకటేశ్వరులను యిదివరలో దర్శించియున్నందున, యిప్పుడు తిరుపతి జ్ఞాపకమురాగానే ఆ వెంకటేశ్వరులు ఆ గర్భగుడి మొదలగునవి వన్నియు స్ఫురించునుగా, యిదే వాసనారూప సంస్కారమంటే. ధర్మాధర్మ సంస్కారములనగా పుణ్యపాప సంస్కారములు, పుణ్యసంస్కారమువల్ల సుఖము పాప సంస్కారమువల్ల దుఃఖము కలుగును. ఇవి పూర్వపూర్వ జన్మలలో చేసినవి ప్రారబ్ధపూర్వకముగా సుఖదుఃఖరూప సంస్కారము కలుగును. యోగి ఈ రెండు విధముల సంస్కారములతోను ధ్యాన,

ధారణ, సమాధులను అంటే సంయమము చేసినచో ఆయా పూర్వ పూర్వ జన్మల జ్ఞానము కలుగును. ఇది తన సంస్కారమునందు సంయమము చేస్తే తనజన్మలు తెలియుచు, ఇతరుల సంస్కారము నందు సంయమము చేస్తే ఇతరుల జన్మతెలియును యోగియొక్క చిత్తవృత్తికే తన జన్మలు కాని యితరుల జన్మలు కాని గోచరించును.

19 సూ! ప్రత్యయస్య పరిచిత్త జ్ఞానమ్ ।

భా! :- ఇతరుల యొక్క చిత్తమునందు తాను సంయమము చేయుట వలన ఆ యోగికి ఇతరులబుద్ధి చిత్తము కనుపించును, యోగి చిత్తము సత్త్వైశ్వర్యమో గుణములతోగాని, కామ క్రోధాదులతో యున్నను తెలియును. గాని బాగా తెలియదు.

20 సూ! నచతత్సాలంబనం తస్యా విషయాభూతత్వాత్ ।

భా! :- ఆ పరచిత్తమునందు యోగి సంయమము చేసినచో అతని చిత్తము తాగ ద్వేషాదులయందు ఉన్నట్లు తెలియునేగాని, ఆ తాగ ద్వేషాదులు దేనియందుయని బాగా తెలియడు. ఇది నిరాలంబనం. అదే సాలంబనము అయినచో తెలియునని కొందరు అన్నారు. ముందు యోగము సంపాదించి ఆపైని ధారణ, భ్యాస, సమాధుల సంయమమును సంపాదించినచో యిట్టి సిద్ధులు కలుగును.

24-8-1974 శనివారం

21 సూ! కాయయాప సంయమాత్త బృహత్కక్తి స్తంభే

చక్షుష్ప్రకాశ సంయోగేం తర్థానమ్ ।

భా! :- యోగి తన శరీర రూపమునందు ధారణ, భ్యాస సమాధి యను సంయమము చేసినచో యితరులయొక్క నేత్రములకు తన శరీర రూపమును గ్రహించేకక్తి ప్రతిబంధింపబడును. అంటే ఇతరులకు తన శరీరము కనుపించదు. అనగా తాను ఇతరులకు కనుపించడు. నలుడు దమయంతి అంతఃపురమునకు వెళ్ళెను. గాని

నలుడు యితరుల కంటికి కనుపించలేదు, ఏలే ఆక్కడ నలుడు ఈ సంయమము చేసి కనుపించక పోవడము కాదు.

ఇంద్రాది దేవతలు ఒక తాయత్తును యిచ్చినందున కను పించలేదు, మూలికలు కూడ ఎంతో అద్భుతమయినవి యున్నవి. అనగా గొప్ప శక్తిగల మూలికలు కూడా యున్నవి, మంత్రము లలో కూడ సామర్థ్యములున్నవి ఆలాగే తన శబ్దమునందు సంయమము చేసినచో తాను మాట్లాడినా ఎవరికీ వినిపించదు, ఆలాగే స్వర్ణయందు సంయమము చేసినచో ఆ స్వర్ణను ఇతరులు గ్రహించలేరు.

22 సూ! సోపక్రమం నిరుపక్రమం చ కర్మ తత్సం

య మాదపరాంత జ్ఞాన మరిష్టే భ్యోహా ।

భా:- సోపక్రమము అంటే ఉపక్రమముతో కూడిన కర్మ నిరుపక్రమంచ అనగా యింకా ఉపక్రమించని కర్మ అంటే సంచిత కర్మ, సోపక్రమము అంటే ప్రారబ్ధకర్మ ఫలమును ఇచ్చుటకు ప్రారంభించబడినది, ప్రారబ్ధకర్మ ఏ ప్రకారముచేసిన ఆ ప్రకారము క్రమముగా వచ్చును, కాని అత్యధిక పుణ్యముగాని, శాపముగాని అయినచో ఈ జన్మలోనే అనుభవమునకు వచ్చును, అనగా ఫలమును వచ్చిన కర్మ పరిపక్వదశకు వచ్చినదన్నమాట సంచితమునుండి పక్వదశకు వచ్చినదానిని, శానిదానిని, విడదీసి పక్వదశకు వచ్చిన దానివల్ల జన్మవచ్చి అనుభవించెదడు, అగామి ఆలాగాదు, దీనివలన తన జీవితమును చక్కదిద్దుకొనవచ్చును, మంచిననులు సజ్జన సహచారము, చేసినచో మంచిజన్మ వచ్చును, దుష్టుల సహచారము, దుష్టవనులు చేసినచో శాపము కలుగును, ఇది తిరిగిసంచితములోకలియును, సోపక్రమము అంటే ప్రారబ్ధకర్మ.

నిరుపక్రమమంటే యింకా పక్వదశకు శాని సంచితకర్మ, ప్రారబ్ధ కర్మయందు సంయమము చేయుటవలన తాను ఎప్పుడు

చనిపోయేది. ఎప్పుడేదేశంలో ఏవిధముగా చనిపోయేది తెలియును. ప్రాసంగికముగా తాను ఎప్పుడు చనిపోయేది కూడ తెలిసికొనవచ్చును. అని చెప్పుచున్నాడు. యిది యోగికాని వారికి కూడ తెలియును. శత్రువువలె మరణము భయపెట్టును. మరణ సూచకములను అరిష్టములన్నాడు. అవి ఆధ్యాత్మికము, ఆదిభౌతికము, ఆదిదైవికము అని. సాధారణముగా చెవులు మూసికొన్నచో అందరికీ ధ్వని విసబడును. జపభ్యానాది సాధనములు చేయుచు కొంత ఏకాగ్రత యున్నచో నిశబ్దముగా యున్నపుడు తనకు తానుగానే వినిపించును. అలా చెవులలో వ్రేళ్ళుపెట్టుకొన్న తరువాత ధ్వని వినిపించక పోయినచో త్వరలో చనిపోవును. యిది ఆధ్యాత్మికము తాను పండుకొని యున్నపుడు యమ దూతలు కనుపించెదరు. ఇది ఆదిభౌతికము యిక మరణము దగ్గరలో యున్నదని తెలిసికొనవచ్చును. దీనివలన ఆదిదైవికమునగా ఆకస్మికముగా స్వర్గాదులు కొందరు సిద్ధులు కనుపించెదరు. ఇవి మరణమును సూచించెడివి. ఇవి యోగికాని వారలకు కూడ తెలియును.

28 సూ! మైత్ర్యాదిభిః బలాని ।

మైత్రీ మోదలగు వాటియందు సంయమము చేసినచో బలము కలుగును. అంటే సుఖవంతులయందు భారణ వ్యాస సమాధి అను సంయమము వాగా చేసినచో లోకములో అందరూ తనకు స్నేహితులగుదురు.

సంతోషమును భావన చేసినచో తనకంటే గొప్పవారిని చూచిన సంతోషము, తనతో సమానులయందు మైత్రీ, తక్కువ వారి విషయములో కరుణను భావించినచో గొప్పవారందరు తెలిసిన వారగుదురు. ఇది సంతోషము, దీనులయందు కరుణ బలము వచ్చును. అంటే దీనులయందు కరుణను సంయమము చేసినచో తనకు కరుణాబలము వచ్చును. మైత్రీబలము, సంతోషబలము,

కరుణాబలమువల్ల దీనులకు సహాయముచేయు సమర్థత కలుగును. ఉపేషాభావన గురించి యిక్కడ చెప్పలేదు వదిలివేసిరి.

24 సూ! బలేషు హస్తి బలా దీవి।

భా :- ఏనుగు మొదలగువాటి బలమును సంపాదించుకొనుటకై హనుమంతుని బలము ప్రదర్శించే ఘటము కాగా చదివి ఆ బలము వండు భారణ, ధ్యాన, సమాధులను శీలించినచో ఆ కొండను ఎత్తు బలము కలుగును. ఏనుగును భావించిన ఏనుగు బలము వచ్చును. చిత్రమునకు స్వతహాగా సమస్త సామర్థ్యములు ఉన్నవి. కాని అణగియుండును. మనము ఆయా సాధనలుచేసి వాటిని ప్రకటన చేసికొనవలెను. భారణ, ధ్యాన, సమాధులను సంయమము చేసి నచో ఆయా సామర్థ్యము కలుగును.

25 సూ! ప్రవృత్త్యా లోకన్యాసాత్సూక్ష్మ వ్యవహిత

విత్రకృష్ట జ్ఞానమ్।

జ్యోతిష్కృతీ ప్రవృత్తియందు సంయమము చేసినచో పరమాణువులను సూక్ష్మపదార్థములు యోగదృష్టికి గోచరమగును. ఇదే దివ్యదృష్టి అతైది జ్ఞానదృష్టి మనకు యిప్పుడు ఉన్నది భౌతికదృష్టి.

అపంచీకృత పంచభూతములకు సంబంధించినది యీ దృష్టి. పంచభూతములవల్ల ఏర్పడిన పదార్థములు గోచరమగును. అర్జునుడు విశ్వరూప దర్శనమును ఈచక్షువులతో చూడజాలడని దివ్య దృష్టిని ఇచ్చెను అప్పుడుచూచెను. యిది సగుణస్వరూపము. నిర్గుణ స్వరూపము చూడవలెననిన జ్ఞానదృష్టి, యోగదృష్టి కావలెను.

వ్యవహితములైన పదార్థములంటే గోడకు అవతల యున్న పదార్థములను కూడ యోగదృష్టితో చూడగలుగును. ఇక్కడ పుంటాడు అండన్ లో ఏమియున్నదో అది కనుపించవలెనంటే కనుపించును. అంటే జ్యోతిష్కృతీ ప్రవృత్తియొక్క ప్రకాశమునందు సంయమము చేసిననే యిది కలుగును.

25-8-1974 ఆదివారము

26 సూ! భువన జ్ఞానమ్ సూర్యే సంయమాత్ ।

సుఖమ్నయందుగాని, సూర్యునియందుగాని ధారణ, భ్యాస, సచూఢులను, సంయమము చేసినచో పదునాలుగు లోకముల యొక్క జ్ఞానము తెలియును.

27 సూ! చంద్రే తారావ్యూహ జ్ఞానం ।

చంద్రునియందు సయోగము చేయుటవలన వక్షత్రములయొక్క అనగా వక్షత్రములు ఎక్కడ ఎట్లుయున్నది తెలియును.

28 సూ! ధృతే తద్గతి జ్ఞానమ్ ।

ధృవుని యందు, దృవ వక్షత్రమునందు సంయమము చేసినచో ఏయే వక్షత్రములు ఎట్లెట్లు గమనము చేయునది తెలియును. సప్తముఖుల వక్షత్రములు రాత్రి ఒక చోట ఉంటే తెల్లవారు జామున ఇంకొక చోటయున్నట్లు కనుపించును కదా! ఆ ప్రకారముగా బాహ్యమైన పదార్థముల యందు సంయమము చేప్పెను. ఇక శరీరము నందు చేప్పుచున్నారు.

29 సూ! నాభి చక్రే కాయవ్యూహ జ్ఞానమ్ ।

నాభి అనగా బొడ్డు నందు ఒక చక్రమున్నది. దానియందు సంయమము చేస్తే ఈ శరీరములో వాత, పిత్ర, క్లేష్మాదులు ఎంతెంతయున్నవి. ఏనాడులు ఎట్లెట్లుయున్నవి తెలియును.

30 సూ! కంఠకూపే క్షుత్పిశానా నివృత్తిః ।

భా! కంఠ కూపమునందు అంటే గుంట యందు సంయమము చేస్తే ఆకలి దప్పి నివృత్తి అగును.

31 సూ! కూర్మనాడ్యాం శ్చైర్వమ్ ।

భా! కూర్మనాడియందు సంయమము చేయుటవలన వక్షస్థలములో కూర్మమువలె ఒక చుట్టచుట్టుకొనివుంటుందట దానియందు సంయమము చేసినచో శరీరమునకు చిత్తమునకు స్థిరత్వము. ఏ కాగ్రత కలుగును.

82 సూ! మూర్ధఙ్మోతిషి సిద్ధ దర్శనమ్!

మూర్ధము అంటే బ్రహ్మ కపాలము, అదే బ్రహ్మరంధ్రము ఆ రంధ్రమునందు ఒక తేజస్సుయున్నది. ఆ తేజస్సునందు సంయమము చేస్తే సిద్ధ పురుషుల దర్శనము అభించును. మణిప్రథవలె చిత్త ప్రథ యుండును. అప్పుడు సిద్ధ పురుషుల దర్శనమగును.

83 సూ! ప్రాతి ఛాద్యా సర్వమ్!

యోగి ఆత్మ దర్శనము కొరకు సంప్రజ్ఞాత సమాధిని బాగా అనుష్ఠించునప్పుడు ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగుటకై బాగా సాధన చేస్తూ పోగా ఆప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగే సమయము దగ్గరకు వచ్చినదన్నమాట. అటువంటిప్పుడు “ప్రాతిభ” అంటే శవ సహాస్మేష కాల్పిని అంటే ఆయా విషయములను గ్రహించుటలో మహాసూక్ష్మముగా గ్రహించును. అహు శీఘ్రముగా తెలియును. అది నిర్దుష్టముగా నిర్ణయరూపముగా యుండును. అది సూత్రశ, సూత్రసముగా కలుగునూ పోతుంటుంది. దానినే ప్రతిభ అంటారు. అట్టి ప్రతిభ చేత కలిగిన జ్ఞానమును ప్రాతిభములని అందురు. అట్టి ప్రాతిభమువందు యోగి సంయమము చేసినచో అంటే ప్రకృతి పురుష వివేకోదయము దగ్గరకు వచ్చినపుడే అట్టి ప్రతిభ కలుగును. ఇట్టి ప్రతిభ కలిగినపుడు సూక్ష్మోదయమునకు ముందు అరుణోదయము అగును, అరుణోదయమువల్ల సమస్త పదార్థముల జ్ఞానము కలిగినట్లున్నూ సూక్ష్మోదయము కలుగు సమయము దగ్గరకు వచ్చినట్లే అని తెలియునట్లే అని తెలిసికొనవలెను. వీనికి సర్వజ్ఞత్వము కలుగును. ఈ సర్వజ్ఞత్వము సమస్త విషయములు తెలియబడునపుడు ఇక దగ్గరలోనే ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగునని గ్రహించేది.

84 సూ! హృదయే చిత్త సంవిత్!

భా! హృదయము నందు పద్మము యుంటుంది అది అభోముఖ ముగా యుంటుంది కాడ పైకి యుంటుంది, సాధకులైనవారు వారి వారి ఇష్టదైవమును, హృదయములో నిలిపి జప, ధ్యానాదులు, వారి గురువులు చెప్పిన ప్రకారము చేసినచో ఆ పద్మము ఊర్ధ్వ ముఖముగా తిరుగును, అప్పుడు ఆ పద్మమునందు తన యిష్టదైవమును నిలిపి జప, ధ్యానాదులు చేయవచ్చును. చిత్తము ఎటువంటి వాసనలతో యున్నదంటే జక్వదశలో పడిన సంస్కారాన్ని వాసన అంటారు. ఏదైన ఒక అభ్యాసము చిరకాలముచేస్తే అదే వాసనగా పరిణమించును, సాధకులు తమ ఆనుష్ఠానము పక్వ దశలోపడేవరకు పట్టుదలతో చేయవలెను, అలా చేసినచో ఒక దశలోపడును, హారతి యివ్వడము, గంట కొట్టడము మొదటచేత గాక పోయినా ఆ రెండూ ఒకేసారి చేయలేకపోయినా పట్టుదలతో చేయుటచే సంస్కారము ఏర్పడును, అలాగే విడువకుండా పట్టుదలతో చేస్తూ కాగా, కాగా ఆ అభ్యాసము వాసనగా పరిణమించును.

అలా పరిణమించిన తర్వాత అదే సహజముగా జరిగిపోవుచుండును, వాసనగా పరిణమించే వరకే ప్రయత్నముతో పట్టుదలగా చేయవలెను, ఆ తర్వాత యిక అదే నాగిపోవును, మన ప్రయత్నము అంతగా అక్కరలేదు చిరకాలాభ్యాసమే వాసనగా పరిణమించును, ఆత్మజ్ఞానము తెలిసికోవడము కష్టముకాదు కాని జప, ధ్యానాదులు చేయునపుడు తనందటతానే ఆ మనస్సు ఎక్కడికి పోవుచుండును, అది తనకు తెలియకుండగనే జరిగి పోవుచుండును, ఇది అంతా సంస్కారము, మంత్రము జరుగును, మూలతిరుగుచుండును, కాని మనస్సు ఏదో ఆలోచించుచునే యుండును, అంటే అవి అన్నియు చాలాకాలాభ్యాసమువల్ల వాసనగామారి అలా ఉద్బుద్ధమగుచుండును, కనుక వాటిని తగ్గించి ఆత్మసంస్కారమును

పట్టుదలతో వృద్ధిచేసుకొంటూ పోతే అదే వాసనగా పట్టిపోవలెను, అప్పుడే పాఠవాసనలు పోయి ఆత్మవాసన బాగా పట్టిపోవును. అలా ఐననే ఎల్లప్పుడు ఆత్మభావములో ఉండవచ్చును. ఆత్మభావము బాగా దృఢపడవలెను. జ్ఞానికికూడ మనస్సులో యితర విషయములను గురించి భావించినపుడు “అహంబ్రహ్మస్మి” భావము ఉండునా అంటే ఒక విషయము ఆలోచించినపుడు యింకొక విషయము ఉండదు. అష్టావధాని, శతావధాని అన్నిటిని గ్రహిస్తున్నాడంటే బుద్ధి ఎప్పుడు ఒకే సమయములో అనేకము గ్రహించలేదు. వారి బుద్ధి అతినూత్నముగా పనిచేయుటచేత ఒక్కొక్కటే గ్రహించినా అన్నీ ఒక్కసారే గ్రహించినట్లు అనిపించును.

25-8-1974 ఆదివారం

తామర రేకులు 100 పెట్టి ఆ రేకులమీద సూడితో పొడిచినచో టకీమని క్రిందికి పోవును. ఐతే అంత వేగముగా ఒక్కొక్కటి గ్రుచ్చుకుంటూనే పోవును. కాని పైది క్రిందిదే తగిలి మధ్యలో కొన్నిటికి రంధ్రము పడకుండాయుండదు. ఆ రేకులు అతిమృదువు అసూది అతి పదునుకలగి, అలాగే అష్టావధానులుకూడ ఒక్కొక్కటే గ్రహించును కాని అతి తీవ్రముగా గ్రహించుటచే అలా అనిపించును. ఆత్మభావము చాలాకాలము ఆభ్యాసము చేయుట వలన బాగా దృఢపడిపోయి యున్నచో అటువంటివాడు శరీరము వదలినపుడు స్మృతిలేకుండ పోయినచో వానిగతి ఏమి అనగా ఎల్లప్పుడు ఆ భావములో యున్నాడు కనుక అట్టివాడు ఆత్మలోనే చేరుకొందుడు.

భ. గీ. “యం, యం వాపి స్మరన్భవం” అని అనగా ఏ భావనయంటే ఆ జన్మవచ్చునని గదా! ఉన్నదని అంటే జ్ఞాని విషయమై ఇది ఏమి లేదు. జ్ఞానికి లోపల దృఢపడిపోయి యున్నందున ఆయన పరమార్థంలోనే లీనమైపోవును. “యం, యం వాపి”

అనేది ఉపాసకుల విషయమై చెప్పినదిగాని జ్ఞానిని గురించికాదు. జ్ఞాని ఏమిచేసినా, ఏమి మాట్లాడినా “సర్వం ఖల్విదంబ్రహ్మ” అని దృఢపడిపోయి యుండును. అందుచేత పరమాత్మలోనే లీనమైపోవును.

27-8-74 మంగళవారము

కిం సూ! సత్వపురుషయోరత్యంతా సంకీర్ణయోః ప్రత్య
యావిశేషోభోగః పరార్థత్వాత్ స్వార్థ సంయమాత్
పురుషజ్ఞానమ్!

భా :- సత్వము పురుషుడు అంటే సత్వమువగా బుద్ధి, జడరూపమైనది. పురుషునకు సమర్పితము కనుక భోగ్యము. పురుషుడు చైతన్యయాపుడు భోక్త అగును. ఆ యిద్దరు వేరు వేరేకాని ఒకటి కాదు. పురుషుడు బుద్ధియందు ప్రతిబింబించును. ఆ బుద్ధి సుఖము, దుఃఖము, మోహము మొదలగునవి కలిగి యుండును. ఆ బుద్ధిలో పురుష ప్రతిబింబము పడును. ఆ ప్రతిబింబములో బుద్ధిరూప సుఖ దుఃఖాదులు ఆభేదముగా గోచరించును. అదే భోగము అందురు. బుద్ధి అనగా ప్రకృతి. దీని సుఖదుఃఖాదులు పురుషునియందు ఆరోపితమై యుండును. అనగా బుద్ధి సుఖ దుఃఖ మోహాదులను పురుషునకు సమర్పించును. కనుక భోగము సమర్పణమైనది. పురుషుడు భోక్తయగును. బుద్ధి పరార్థము కనుక దానిని వదలివేసి పురుషునికి సంబంధించిన ప్రతిబింబము బుద్ధి యందుండును. ఆ ప్రతిబింబమునందు సంయమముచేస్తే పురుష జ్ఞానము కలుగును. ఆపుడు బుద్ధిలోగల గుణములన్నియు నష్టమైయుండును. అందుచేత పురుషుడు అనగా ఆత్మజ్ఞానము కలుగును. విచారణలేనిచో బుద్ధికిగల సుఖదుఃఖాదులు నావియని భావించును. విచారణ బాగా చేసినచో ప్రకృతి పురుషవివేకము బాగా కలిగి ఆపుడు పురుషుడువేరు ప్రకృతి అనగా బుద్ధివేరు అను జ్ఞానము కలుగును. ఇది సంప్రజ్ఞాత

సమాధి. ఏది స్ఫురించనిది అసంప్రజ్ఞాత సమాధి. బుద్ధియందు గల పురుషుని ప్రతిబింబమునందు సంయమము చేసినచో అత్మజ్ఞానము కలుగును. బుద్ధియందు పురుషుని ప్రతిబింబమునందు ఏకాగ్రము చేసి సమాధి శీలించుచుండగా అనగా యింకా అత్మపాతాత్కారము కలుగక ముందుగా కొన్ని సిద్ధులు కలుగునని చెప్పచున్నారు. 36 సూ. తతః ప్రాతిభ శ్రావణ వేదనా-దత్తా స్వాదవార్తా

జాయంతే॥

భా. ప్రకృతి పురుష వివేకము కొరకు, బుద్ధి యందలి ప్రతిబింబము నందు సంయమము చేసినచో ఆరు సిద్ధులు కలుగును. ప్రాతిభ జ్యోతిషమందు, సంయమము చేసినచో, ఆతీతములు, అనాగతములు, సూక్ష్మములు, అయిన పదార్థముల జ్ఞానము కలుగును ఇవి అన్నియు ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగక ముందుగా నేకలిగే సిద్ధులు. అవి 1 ప్రాతిభము, 2 శ్రావణము, 3 వేదన, 4 ఆదర్శ, 5 అస్వాద, 6 వార్తా సిద్ధి అను ఆరు సిద్ధులు కలుగును

2 శ్రావణము అనగా దేవతలచే అనుభవించబడు సూక్ష్మ శబ్దగ్రహణము కలుగును. 3 వేదనము అనగా త్వగింద్రియముచేత ఉత్పాదములోనివే తెలియును. గాని దేవతల బోగార్హమైన సూక్ష్మమగు స్పర్శమును గ్రహించుకత్తి త్వగింద్రియమునకు కలుగును. 4 ఆదర్శమనగా దివ్యమైన సూక్ష్మమగురూపమును గ్రహించుచు త్కురింద్రియశక్తి, 5 అస్వాదమనగా దేహానుభవయోగ్యమైన సూక్ష్మమగు రసమును గమనింపగల రసనేంద్రియ శక్తి 6 వార్తా అనగా దేవభోగాను గూర్చిన సూక్ష్మ గంధ విశేషము నెరుగు ప్రాణేంద్రియ నిష్ఠమగు సామర్థ్యము కలుగును. ఆ సంయమము వల్ల దేవభోగ్యమైనది ప్రాప్తించును. అయితే వాటి వలన కృత కృత్యుడైనట్లే అనగా

37 సూ. తే సమాధా ఉపసర్గా వ్యుత్థానే సిద్ధయః॥

భా:- ఈ ఆరు సిద్ధులు సమాధి విషయములో విఘ్నములగును. సమాధి ప్రకృతి పురుష వివేకముకొరకు శీలించుచుండగా ఈ ఆరు సిద్ధులు తనకు కలిగెను. అప్పుడు అసిద్ధులలో పదిహేనునచో ప్రకృతి పురుష వివేకముకలుగదు. ఆ సిద్ధులు ప్రకృతి పురుష వివేకమునకు విఘ్నములు. బహిష్కృష్టిలో పురుషార్థములుగా కనుపించునుగాని అంతరదృష్టిలో ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగలేదు కనుక ఆ వివేకమునకు విఘ్నములగును. సాధకులకు కొంత ఏకాగ్రత కలిగినచో కొంత శక్తి కలుగును. ఆ శక్తిని లోకులకు ప్రదర్శించెదరు. దానితో అర్హసాక్షాత్కారమునకు తగిన ప్రకృతి పురుష వివేకమునకు విఘ్నము వచ్చినట్లే. అర్హజ్ఞానమునకు భగవద్భక్తి బాగా కలిగియున్నచో, ఇట్టి విఘ్నములు కష్టములు తప్పిపోవును. అని శ్రీ పఠంజల యోగి మహర్షియే “ఈశ్వరప్రణిధానాద్వా” అని చెప్పెను. ఆ ఈశ్వరునకు ఓంకారములేకు. ఆ ఓంకారమును అనగా పరమేశ్వరుని భక్తితో నీకంటే నాకు అన్యము లేదనే పద్ధతిలో భక్తియొక్క ఆవేశముతో ఎవకు ప్రార్థన చేసెదరో వారికే పురుష ప్రాప్తి కలుగును. విఘ్నములుతావు. సిద్ధులకు లోబడినవారు అర్హ జ్ఞానమునకు దూరమై జనన మరణములలో పడిపోయెదరు. అర్హసాక్షాత్కారము కలుగవలెననిన భగవద్భక్తి బాగా కలిగియుండవలెను. భగవద్భక్తి హీనులకు వాక్షాత్కారముండదు. సమాధిని శీలించనూతేరు. మధ్యలో విఘ్నములు వచ్చి పది అంతటితో ఆగిపోవును సత్కర్మ నిష్ఠ బాగా కలిగియుండవలెను. కుద్ధాంతః కరణమునందే ఆత్మా నాత్మ వివేకము కలుగును. అప్పుడు అనాత్మయందు విరక్తి కలిగి ఆత్మయందు అనురక్తి కలిగి బాగా వృద్ధిపొంది అర్హజ్ఞానము బాగా దృఢపడును. కర్మానుష్ఠానము గాని జ్ఞాన సాధన అనుష్ఠానమునుగాని భక్తి పూర్వకముగా శీలించవలెను. సత్కర్మనిష్ఠ భగవద్భక్తి

కలిగినచో భగవదనుగ్రహము కలుగును. భగవదనుగ్రహము కలిగిననే సద్గురువు లభించును. పరమేశ్వరానుగ్రహముయన్న నేమనుష్యత్వం, ముముక్షుత్వం, మహాపురుష సంశ్రయము కలుగును. ఈ ఈశ్వరానుగ్రహము వేదానుగ్రహము, గుర్వనుగ్రహము, అంతఃకరణానుగ్రహము యుండవలెను. ఈశ్వరానుగ్రహమువలన సాధన సామగ్రి లభించును. గురువు దొరికిన గురువు అనుగ్రహము సంపాదించుకొనవలెను. గురువు అనుగ్రహమున్నచో 90 పాళ్లు జ్ఞానము లభించినట్లే. ఇక శిష్యుడు 10 పాళ్లే అచరణ, వేదానుగ్రహముంటే సత్కర్మ, ఉపాసనాకాండ, ఉపనిషత్తు, జ్ఞానము బోధించును. గురువు అనుగ్రహముతో బోధించిన ఈశ్వరానుగ్రహము లేక పోయినచో ఆ బోధించినది కాగా మనసునకు పట్టదు. గురువుగాడు “తత్త్వమసి” మహావాక్య బోధను కాగా విడదీసి బోధించెను. కాని అది కాగా పట్టక పోయినచో వారి వారి సంస్కారానుసారముగా అనేక రకములుగా గురువు బోధించినా శిష్యులకు పట్టదు కాని శిష్యునకు యింకా జ్ఞానము బోధపడలేదంటే ఈశ్వరానుగ్రహము కలుగలేదన్నమాట.

శ్లో॥ శ్రుత్వాతత్త్వమసీ త్యేవం బోధ్య మానోప్యనేకధా।

న విజానాత్యయం తత్త్వమీశానుగ్రహ వర్జితః॥

తా॥ “తత్త్వమసి” అను మహావాక్యమును అనేకసార్లు మహాత్ముడగు గురువువలన శ్రవణము చేసినను అనేక యుక్తి అనుభవములచేత, స్వయముగా బోధించినను ఈశ్వరానుగ్రహములేని వారికి ఉపేశ్వర ఏకత్వమగు అద్వైత తత్త్వము బోధపడజాలదు.

భగవదనుగ్రహము కలుగవలెనంటే భగవంతుడు చేయమని చెప్పినవి శక్తి వంచన లేకుండ చేయుచు, చేయకూడదన్నవి చేయక పోవడమువల్లను భగవదనుగ్రహము కలిగి సాధనలు విఘ్న

ములు లేకుండా చక్కగా సాగిపోవును. అంతఃకరణ అనుగ్రహము కూడ ఉండివలెను. అంతఃకరణ చంచలము కలది. ఆ చంచలము అలాగి నిశ్చలముగాయున్నచో వేదము ద్వారా గుఱపులద్వారా విన్నది విన్నట్లు పట్టును. చిత్తము చంచలమైనది. ఒకచోటయుండ లేదు. పుణ్య, పాపములచేత ఆ చిత్తము ఆ శరీరమునందు బంధింపబడియుండును. సమాధిని చిరకాలము ఆభ్యసించుటవలన పుణ్య పాపములు శిథిలములగును. అంటే పట్టు నడలును.

28-8-1974 బుధవారం

88 సూ! బంధకారణై ధిల్యాత్మచార సంవేదనా

చచ్చ చిత్తస్య పరశరీరావేశః।

ప్రచారము అంటే చిత్తముహృదయ ప్రవేశమునుండి విషయముల వైపుకు పోవుటయే. అలాపోయే విషయమును యోగి చిత్తవహుమనునాడి ద్వారా, చిత్తము ప్రసరించుటను తెలిసికొనుట వలనను, చిత్తమునకు అన్యుల శరీరములో ప్రవేశము కలుగును. అసగా తన చిత్తమును ప్రచార సంవేదనలను రెండింటిని సంయమము చేయుటవల్ల పరకాయ ప్రవేశము చేయగలుగును.

బంధకారణమైన చిత్తమును శిథిలము చేసిన తరువాత ప్రచార సంవేదనము అసగా హృదయమునుండి, చిత్తము ఇంద్రియములద్వారా విషయముల మీదకు చిత్తోహమను నాడిద్వారా పోయే విషయమును బాగా గ్రహించి సమాధి ద్వారా ఆ నాడిని ఆ నాడిద్వారా పోయే విషయములను బాగా గుర్తించ గలిగినచో పరశరీరములో ప్రవేశింపవచ్చును. యోగములు చెప్పినట్లుగా చేసినచో ఈ సిద్ధులు సిద్ధించును. జ్ఞాని దృష్టిలో ఈ సిద్ధులు లేవు. జ్ఞానిదృష్టిలో యున్నది బ్రహ్మము ఒక్కటే.

యోగి కొంతకాలము లోకము దృష్టిలో గౌరవాదులు సంపాదించుటకు ఉపయోగించినను కడకు యోగికూడా జ్ఞానమార్గ

మునకు రావలసినదే. యోగముచేత మోక్షము కలుగదు. యోగులు ప్రకృతివేరు పురుషుడు వేరు అని చెప్పిరి. ప్రకృతి యున్నది. ప్రకృతి కారణము. చిత్తనము యున్నచో చైతన్య పుట్టు అవకాశము యున్నది. అలాగే ప్రకృతియున్నది సత్యము కనుక మరల సంసారమునే వృక్షము కలుగు అవకాశమున్నది. యోగులకు జ్ఞాని దృష్టిలో ఈ ప్రపంచ మంతయు బ్రహ్మమే అయితే బ్రహ్మయొక్క అజ్ఞానమువలన రకరకములుగా కనుపించుచున్నది. కాని ఉన్నది మాత్రము ఒక్క బ్రహ్మమే. రజ్జువునుచూచి పాము అని భ్రమించి బాగా చూచినచో త్రాడు అని తెలిసికొనును ఆ మధ్యలో రజ్జు జ్ఞానము లేనందున పాము అనుకున్నారు. అలాగే బ్రహ్మ అజ్ఞానమువలన తెలియడములేదు. బ్రహ్మయందు కల్పింపబడిన ప్రపంచము బ్రహ్మముకన్నా అన్యముకాదు. త్రాడుయందు పాము ఆ త్రాడుకంటే వేరుకానట్లు అని గ్రహించుకొనవలెను. యోగములో ప్రకృతి పురుషులు వేరు అని అనుకొన్నా మరల ప్రకృతి సత్యము అంటారు. కనుక మరల పడిపోయే అవకాశమున్నది. సమాధివరకు వెళ్ళినా సమాధిలో ఆనందముగాయున్నను సమాధి విడిచినచో మరల ప్రకృతి సత్యమని తోచుచుగా. కాని యోగమువలన చిత్తశుద్ధి త్వరలో వీర్చి జ్ఞానము త్వరలో వర్చుటకు సహాయపడును.

శ్లో॥ యోగహీనం కథం జ్ఞానం మోక్షదం భవతి ధృవం

తస్మా జ్ఞానంచ యోగంచ ముముక్షుర్ద్వధ మధ్యనేతే॥

తా॥ మోక్ష దాయకమైన జ్ఞానము యోగములేక సిద్ధించుటకు ప్రయోగము. ఆ కారణముచే ముముక్షువైన వాడు యోగమును జ్ఞానమును, నిశ్చయముగా అభ్యసించవలెను.

89 సూ॥ ఉజానజయాజ్ఞుః పంక కంట కాదివ్య

సంగ ఉత్కాంతిశ్చ॥

ఉదాన వాయువును సమాధి మూలమున జయించిన, అనగా ఉదాన వాయువునందు సంయోగము చేసినచో తన శరీరము దూరి వలె తేలిక అయిపోవును. అప్పుడు ఆయన జలములో మునగడు, బురద అంటుకొనదు, ముల్లు గ్రుచ్చుకొనదు, ప్రాణ ప్రయాణ కాలములో అర్చకాది మార్గమున బ్రహ్మలోకము వెళ్ళగల సామర్థ్యము ఉంటుంది.

29-8-1974 గురువారము

40 సూ! సమానజయా జ్వలనమ్!

సమాన వాయువు హృదయము మొదలు నాభి వరకు వ్యాపించియుండును. సమాన వాయువునందు ధారణ ధ్యాన సమాధులను శీలించినచో, ఆయోగి ప్రకాశించుచుండును. అనగా అగ్నివలె ప్రకాశించును. మిక్కిలి ప్రకాశవంతుడుగా యుండును.

41 సూ! శ్రోతాకాశయోస్సంబంధ సంయమాత్

దివ్యశ్రోత్రం!

ఇది ఆకాశము యొక్క సంబంధమునందు సంయమము చేసినచో అంటే శ్రోత్రము ఆకాశమును ఆశ్రయించి యుండును. ఆ ఆధారమునందు సంయమము చేసినచో దివ్యశ్రోత్రము కలుగును. అంటే దేవత్వము కలుగును. అనగా ఇక్కడ యుండి కాశిలో జరిగే శబ్దమును వినగల శక్తి లభించును. ప్రకృతి నుండి మహత్తు, దీనినుండి అహంకారము, ఈ అహంకారమునుండి పుట్టినది శబ్ద తన్మాత్ర. దీనికి ఆధారము ఆకాశము. ఆకాశమునకు శ్రోత్రము ఆధేయమగును. ఈ ఆధార ఆధేయ భావమును గమనించి వాని యందు సంయమము చేసినచో దివ్యశబ్దము లభించును. లోపలనే దివ్యశబ్దములున్నవి. తేవలము మనము హృదయము వరకు గల శబ్దములను జపధ్యానాదులు చేయువారు సూక్ష్మబుద్ధి కలవారై నచో ఏకాంతములో ఉండి విన్నచో వినిపించును. అలా గాక అంద

రకు వినిపించవలెనంటే చెవులలో వేళ్ళు పెట్టుకొన్నచో వినిపించును. చూచుకొనండి దీనిని అనాహత ధ్వని అంటారు. ఇది గాక ఇంకా రెండు రకముల శబ్దములున్నవి. అవికూడ యోగికి వినిపించును. అవి మూలాధారమందు ఒకటి, స్వాధిష్ఠానమునందు ఒకటి, హృదయము అనాహతము అనగా కొట్టబడని శబ్దము. మనము మూట్లాడునది ఆహతశబ్దముగను. ఇదే వైఖరివాణి అని అంటారు. “అ. కు, హ విసర్జనీయానాంకంఠః” కానీ అంటే దవడలో నుంచి వచ్చేవికొన్ని ఆకాశ గమనమును చెప్పుచున్నారు.

42 సూ! కాయాకాశయో స్పంబంధ సంయమాల్ల ఘృతా

ల సమాపత్రేక్ష్మ ఆకాశగమనమ్!

ఆకాశమునకు ఉండే ఆకార, ఆధేయ భావమునందు. సంయమము చేయుటవలనను, దూదివలె తేలిక అగును. అప్పుడు ఆకాశగమనము లభించును. దూది అంత తేలిక గల దానియందు సంయమము చేసినా ఆకాశగమనము లభించునని చెప్పుచున్నారు. అవగా ఆకాశమునందు గమనము చేయుక క్తి కలుగును.

43 సూ! బహిరకల్పితా వృత్తిర్మహా విదేహా తతః

ప్రకాశా వరణ మ్మయః!

శరీరమునకు బయటగా వీధైనా ఒక విషయమునందు సంయమము చేసినచో విదేహనామకమగు భారణ అగును. మనస్సు బయటకురాక లోపలనే నిలిపినచో అది మహా విదేహవృత్తి అంటారు. అప్పుడు బుద్ధి వస్తువుః ప్రకాశమైనదే అది సత్యముగలది. ఆ బుద్ధి లోపలయుండే కరణము కనుక అంతః కరణము అని అన్నారు.

కాహ్యకరణములు అనగా కరణములు అంటే అసాధారణ కారణము. అనగా ఇతరమునకు కారణము గాక యేదో ఒక్క దానికే కారణమగును. అవగా శ్రోత్రము ఒక్క శబ్దము వినుటకే

కారణమగును. కాని ఇంకొక దానికి కారణము కాజాలదు కనుక అసాదారణ కారణము. స్వర్ప, రూప, రస, గంధములు ఒక్కొక్కటే గ్రహించును. కనుక జాహేయ్యంద్రియములు అసాధారణ కారణములు అంటారు. అంతః కరణమనగా లోపలయుండే అసాధారణ కారణమగును. ఆ అంతః కరణము వృత్తి భేదమువల్ల 1. మనస్సు, 2. బుద్ధి, 3. చిత్తము, 4. అహంకారము అని నాలుగు రకములుగా అయినది. సంకల్ప, వికల్ప యాపమైనవృత్తి మనస్సు. దీనినే సంశయమనికూడ అంటారు. ఆ సంశయముగల దానిని అలోచించి ఒక నిశ్చయమునకు వచ్చును. దానిని బుద్ధి అందురు. చిత్తము అనగా స్మరణాత్మకమైన వృత్తి. ఇదివరలో తెలిసిన విషయమును తరువాత కలిగినచో స్మృతి అగును. మొదటిది ఆనుభవము. రెండవది స్మృతి అగును. ఇది చిత్తవృత్తి. అభిమానాత్మకమైన వృత్తి అహంకారము. అంటే అనాత్మయగు దేహేంద్రియాదుల యందుగల ఆత్మబుద్ధియే అహంకారము. ఆత్మవేకు దేహమువేరు. స్థూల శరీరము లావుగాయున్న, పొడవుగా, లేక పొట్టిగాయున్నను, వెళుతున్నా, వస్తున్నాననేవనియు, శరీరము చేయుచుండగా వాటిని ఆత్మయందు ఆరోపించుకొని నేను లావు, నేను పొడవు, పొట్టి, బ్రాహ్మణాది జాతులని చెప్పుకొందుముగా, అది అంతా అనాత్మబుద్ధియే. రజ్జు సర్ప భ్రాంతివలెనే సర్పముగాని రజ్జువునందు పర్పమనుబుద్ధిని ఆధ్యాస ఆజ్ఞానం అని రకరకములుగా చెప్పెదరు. శరీరమునందు ఇంద్రియముల యందుకూడ ఆత్మబుద్ధి ఉంటున్నది. తినేది కనేది. అంతానేను అనుకొనేది అంతా ఆధ్యాస, ఇదే అహంకారము. అంటే అనాత్మయందు ఆత్మభావనే అహంకారము అంతఃకరణ అనగా మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారమని ఒక్క దానినే ఆయావృత్తులను బట్టి నాలుగు రకములుగా అసాదారణ కారణమని అన్నారు. సాధారణమనగా అనేకమునకు

ఉపయోగపడే వాటిని పాధారణ కారణమంటారు. అనగా అవి ఈశ్వరుడు, దిక్కులు మొదలైనవి. ప్రకాశావరణము అంటే బుద్ధి. అపంచీకృత పరిచభూతములయొక్క సమష్టియందు అయిదు భూతములలోయున్న సత్వమును తీసికొన్నచో ఆకాశ సత్వము వల్ల శ్రోత్రము, వాయుసత్వము వలన త్వగింద్రియము, అగ్ని సత్వమువల్ల నేత్రము, జలసత్వము వలన జిహ్వ అనగా రసనేంద్రియము పృథ్వీ సత్వమువల్ల ఘ్రాణము పుట్టినవి. ఈ అయిదు భూతముల సమష్టి సత్వమునుండి అంతఃకరణ పుట్టినది. వ్యష్టి సత్వము నుండి జ్ఞానేంద్రియాదులు పుట్టినవి బైటకు పోకుండా లోపలనే నిలచిపోయినచో మహా విశేషనామకమగును. బుద్ధియొక్క ఆవరణ నశించిపోవును.

లక్ష్మ్యమునందు నిలుపుట ధ్యానము. ధ్యానావస్థలో బుద్ధి కొంతసేపు లక్ష్మ్యములో నిలచి మరల బైటకు పోవును. మరల కొంతసేపటికి ఆయోగ పోయినదని తెలిచినచ్చి మరల నిలుపుటయు ఈలాగున పోతూవస్తూయుంటుంది. చిరకాలము ఈ ధ్యానమును అనుష్ఠించుచు పోగా ఇక ఇతర విషయములమీదకు పోకుండా యున్నచో అది సమాధి. అనగా ధ్యానములో విశేషము కలిగినచో ధ్యానము. అలా విశేషము లేక పోవడమే సమాధి. అంటే ధ్యానముయొక్క పరిపక్వావస్థయే సమాధి. సమాధికి, ధ్యానము నకు ఇదే తేడా, యోగిబుద్ధిలోగల ఆవరణ పురుషుని ధ్యానము చేసినప్పుడు పోవును. పురుషుని ధ్యానము చేయునపుడు ఆ ధ్యానము సమాధి వరకు కీలించవలెను. ఒక్కొక్క సిద్ధి తనకు లభించవలెనంటే ఆయాచోట్ల చేప్పిన వానియందు లక్ష్మ్యమును ఉంచి ఆ లక్ష్మ్యము ధారణ, ధ్యాన, సమాధులను పొందవలెను. అప్పుడే ఆ సిద్ధి కలుగును.

44 సూ॥ స్థూలస్వరూప సూక్ష్మస్వరూప త్వ సయం

మాత్ భూతజయః ।

పంచభూతములు సూక్ష్మముగాయుండును. కాని పృథ్విలో మొత్తము ఏడు ఉన్నవి అనగా 1. ఆకాశము, 2. వాయువు, 3. అగ్ని, 4. జలము, 5. పృథ్విగో ఇవి స్థూలముగా కూడియుండును. పృథ్విలో పంచభూతములు ఏడు సంబంధించిన ధర్మములు 5 ఉన్నవి కాతన్యము పృథ్వి స్నేహము జలముది. వుష్ణము అగ్నిది, స్పర్శ వాయువుది శబ్దము ఆకాశముది.

సూక్ష్మభూతములను పంచతన్మాత్రలని, ఆ పంచీకృత పంచభూతములని అంటారు. ప్రత్యేకముగా ఆకాశముమాత్రము, వాయువు మాత్రము, అగ్నిమాత్రము, జలము మాత్రము, పృథ్విమాత్రము ఉండును. ఇవి ఒక దానిలో ఒకటి కలియవు. అందుకే సూక్ష్మమని అన్నారు. ఇక అశ్వయమును తెప్పించున్నారు. సత్వ, రజో, తమో గుణములు పంచభూతములలో కూడియుండును. మనయందు కూడ ఆ మూడు గుణములు యున్నవి. అర్థవత్సమకగా భోగము అంటే అనుభవించుట. ఆపవర్గమంటే మోక్షము. స్థూలస్వరూప, సూక్ష్మ స్వరూప, అన్యయ స్వరూప, అర్థవత్స స్వరూపములయందు సంఘము మును చేసినచో అనగా భారణ, ధ్యాన, సమాధులు. పై తెప్పిక ఒక్కొక్క దానియందు చలించినచో, సిద్ధిని సంపాదించినచో, ఆ యోగికి సంకల్పానుసారముగా ఆయా సిద్ధులు కలుగును. అంటే యోగికి ఈ సిద్ధులు కలిగినచో మనము నీటిలో మునిగి పైకి లేచినట్లు యోగి భూమిలో మునిగి తేవగలుగును. గోవు ఈనినపుడు ఆ దూడ ఎటుపోయినా ఆవు అట్లుపోవును. దూడ కొంత ఎదిగిన తర్వాత ఆవు ఎటు పోయినా దూడ అటుపోవును. ఈ సిద్ధులు 5 యోగికి వశమైన ఆ యోగికి సంకల్పానుసారముగా పంచభూతములు వశమగును. అంటే పంచభూతములు జయించును.

45 సూ! తతోఽఽమాది ప్రాదుక్భావః కాయసంపత్తర్థస్యా
నభి ఘాతశ్చ |

పంచభూతముల జయము వలన అఽఽమాది సిద్ధులు ఎనిమిది
ఆయనకు కలుగును. యింక కాయ సంపదకూడ కలుగును. తద్గ
త్కానభి ఘాతం అనగా పంచభూతముల ధర్మములచేత ఆ యోగి
బద్ధుడు కాజాలడు. అంటే అగ్ని చేత కాలడు, నీటిచేత తడువడు.
ఆ యోగి తన యిష్టానుసారము కాగలడు. అనగా కావలెనంతే
పరమాణురూపము అనగా బహుచిన్న శరీరరూపమును. మహిష
అనగా పెద్ద పర్వతమంత శరీరమగుట. లఘిమ అంటే దూది పింః
మంత మాత్ర తేలిక శరీరము కలుగుట. గరిమ అనగా మేడ
పర్వతమంత బరువు కాగలడు. ప్రాప్తి అనగా భూమిమీద నుండి
చంద్రుని తన ప్రేళ్ళతో తానును. అనగా అంత పొడవగును ప్రాశా
మ్యమనగా తాను ఏది కావలెనని సంకల్పించిన అది అలా అగును.
వశిత్వమనగా ఈ ప్రాణులను తన యిష్టప్రకారము నియమించును.
ఈశత్వమనగా అవసరమైతే తన సంకల్ప మాత్రముచేత కొం
దరు వ్యక్తులను సృష్టించును. విశ్వామిత్రుడు సృష్టించలేడా? మరి
యీలు బ్రహ్మసృష్టి. మిరపకాయలు విశ్వామిత్రుని సృష్టి. అలా
బ్రహ్మసృష్టికి ప్రతిసృష్టి చేసెను. విశ్వామిత్రుడు.

46 సూ! రూపలావణ్య బలవజ్ర సంహనన త్యాగి కాయ సంపత్ |

రూపము, లావణ్యము, బలము, వజ్రసంహననత్వము అని
ఈ నాలుగు కాయ సంపత్తు. రూపమనగా నేత్రములకు యింపుగా
యుండేది లావణ్యమనగా సమస్త ఆవయవములయందు యుండే
సౌందర్యము. వీర్యమనగా బలసామర్థ్యము. వజ్ర సంహననత్వాన్ని
వజ్రమునకువలె ఆవయవములు గట్టిగా, దట్టముగా యుండును. ఆ
యోగికి అట్టివారి ఆవయవములు దూరదూరముగా యుండక దగ్గర
దగ్గరగా యుండుటవలన వజ్రమునకువలె అంత బలముగా యుం

దును, ఇది లేండవ ప్రయోజనము. అంటే పంచభూతములను జయించుట వలన కలుగును. అనగా అట్టియోగికి పంచభూతముల వలన ప్రతిబంధములు కలుగవు.

47 సూ! గ్రహణస్వరూపస్మితాస్వ యార్థ వత్స్వ

సంయమాదింద్రియ జయః ।

భా! ఇంద్రియమునకు ఏ రకముల రూపములున్నవి. ఈ విడు రూపముల యందు సంయమము చేసిన యోగికి యింద్రియజయము కలుగును. గ్రహణము, స్వరూపము, అస్మిత, అస్వయము, అర్థ వత్వము. ఇవి ఏ యింద్రియములకు రూపములగును. శ్రోత్రము శబ్దమును గ్రహించునపుడు దానితోపాటు మనస్సుకూడ కలియును. శ్రోత్రేంద్రియముతోపాటు అంతఃకరణ కూడ శబ్దాకారమును గ్రహించును. కనుక గ్రహణము అగును. స్పర్శతో అంతఃకరణ కలిసిననే అది చల్లన, వేడియని తెలియును. అంటే ఆవృత్తి తదాకారముగా పరిణమించినపుడే ఆయా రూపములను గ్రహించగలము అస్మిత అనగా సాత్విక అహంకారము, మన అంతఃకరణము గుణములయొక్క కార్యము కనుక అంతఃకరణము సత్వ రజస్తమోగుణములు కలిగియుంటుంది. ఇది అస్వయత్వము. భోగమేదో, ఆపవర్గమేదో తెలిసికొనేది అర్థవత్వము అగును. ఈ ఆయిదున్న ఒక్కొక్క జానియందు భారణ, ధ్యాన, సమాధులు చక్కగా శీలించుటవల్ల ఇంద్రియ జయము కలుగును.

48 సూ! తతో మనోజవత్స్వం వితరణ బావః ప్రధానజయశ్చ ।

భా! అలా ఇంద్రియ జయమువల్ల విసిద్ధులు కలుగును. మనోజవత్స్వం అనగా ఈ శరీరమునకు మువస్సువలె మిక్కిలి గమనము కలుగును. అంటే మనస్సు ఎంత వేగముగా వెళ్ళునో, శరీరము కూడ అంత వేగముగా వెళ్లుట. మనోజవత్స్వం 2) వికరణ భావం అనగా మనము కాళి, కామేశ్వరములో ఈ శరీరముతో వెళ్ళి

చూడగలము కాని యింద్రియజయము కలిగినచో ఈ శరీర ఇక్కడనే వదలి సూక్ష్మశరీరము కాళికి వెళ్ళి అక్కడ జరిగేవ! అనగా శబ్దము వినుట, నేత్రము చూచుట, మొదలైనవి చూ వచ్చును. 3) అనగా ప్రధాన జయము అనగా ప్రకృతి కార్య మహత్తు కార్యము అహంకారము.

దీని కార్యము పంచతన్మాత్రలు వీటి కార్యము ఇంద్రియములు, ప్రధానమునకు కార్యము మహత్తు, ఇంద్రియ జయము గల యోగికి ప్రధానము మొదలు వాటి కార్యములు 5 బాహు కరణాలు వీటియందు సంయమము చేస్తే 45 వ సూత్రములో గల ఈ 48 సూత్రములోగల మూడు భూతములను మనోజవ్వత్వము వికరణభావము, ప్రధానజయము జయించుటవల్ల శిశిద్ధులు, ఇంద్రియ జయమువల్ల శిశిద్ధులు ఈ 6 కలసి మధుప్రతీకములని వస్తుచూరింతురు. తేనెతెచ్చెలోని తేనెను, ఏవైపున ఏమాత్రము తేనె తీసినను ఎట్లు మధురముగా యుండునో అలాగే ఈ 6 రకముల సిద్ధులలో ఏదైనానో మధువునలె ఆనందముగా యుండును. ఈ సిద్ధులు ఎప్పుడు కలుగునంటే సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగా శీలించుచు పోయినచో ప్రకృతి పుటపవిత్రము కలుగును. ఐతే ఆ పవిత్రభ్యాతి కలుగకముందే ఈ సిద్ధులు కలుగుచుండును. ఇవి కలుగుటకు కారణము యింద్రియములయందు, భూతములయందు శ్రద్ధతో సంయమము చేసినచో కలుగునని యోగి గ్రహించుకొనియుండవలెను. అన్నిటికంటే ముఖ్యముశ్రద్ధ. గీత 17 అధ్యాయము 17 శ్లోకం “అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం” అనగా అశ్రద్ధతో చేయబడిన హోమము, దానము లపస్సు మొదలైనవి ఫలశహితమైనవి అగును. శ్రద్ధ అనగా గురుశాస్త్ర బాక్యములయందు ముమ్మాటికి నిశ్చయము అనిబుద్ధినే శ్రద్ధ అందురు. ఫలము యివ్వకపోవడము. అంటే ఈ లోకములోన పరలోకములోన అంటే అశ్రద్ధతో చేసినవి 2 లోకముల

లోను ఫలమును యివ్వవు వ్యర్థమే అగును. వివేకభ్యాతి కలుగక ముందుగా కలిగే మాభ్యుఫలములను, చెప్పియున్నవి. ఇక చెప్పబోయేవి అమాభ్యుఫలములు. వాటిని చెప్పచున్నాము.

49 సూ॥ సత్వపురుషాన్యతా భ్యాతి మాత్రస్య

సర్వభావాదిష్టాత్మత్వం సర్వజ్ఞాత్మత్వంచ ।

భా॥ సత్వము అంటే పురుషుడు, బుద్ధి అంటే ప్రకృతి. ప్రకృతి వేరు, పురుషుడు వేరు అను బుద్ధి తేనంతవరకు, అజ్ఞానిగాయుండును. యోగము అభ్యసించుటవలన బుద్ధి శుద్ధమై సిద్ధులు కలిగి బాగా ఆచరించుటవల్ల ప్రకృతి వేరు పురుషుడు వేరు అనుజ్ఞానము కలుగును. అది కలిగిన యోగికి ఈ లోకములోగల సమస్త వస్తువులయందు తనకు అధికారము కలుగును. సర్వజ్ఞత్వము కూడ లభించును. ప్రకృతి పురుషవివేకమువల్ల మోక్షములభించును. అది సరి. ఇంకా ఈ ఫలములు ఈ సిద్ధులు కూడ కలుగును. సర్వవస్తువులయందు అధిపత్యము సర్వజ్ఞత్వము కలుగును. ఈ రీతిగా అనుష్ఠానము చేయు యోగికి రజస్తమోగుణములు బాగానశించినందున ప్రకృతి పురుషవివేకము కలుగుతుంది.

వివేకభ్యాతియందు నిష్ఠ కలిగినచో శాంత అంటే భూత కాలము అవ్యవచేత్య అంటే ఆగామియు, ఉదిత అనగా వర్తమాన కాలము, ధర్మములయందు సంయమమువలన ఆ యోగికి వివేక జన్యజ్ఞానము అనగా సర్వభావాదిష్టాత్మత్వము, సర్వజ్ఞాత్మత్వము అనువానిచే యోగికి శోకమునశించును.

ఈ సిద్ధులను విశోకములని అందురు. ఇప్పుడు ప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగినందున శోకము నశించిపోయినది. ప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగినది. వీని మాభ్యుప్రయోజనము కైవల్య ప్రయోజనము. ఇది కలిగే ముందు రి సిద్ధులు కలుగును. కలిగిన తర్వాత 2 సిద్ధులు కలుగును. ఈ ఎనిమిది అవాంతర ఫలములు.

1-9-1974 ఆదివారము

50 సూ! తద్వైరాగ్యదపి దోషబీజ త్తయే కైవల్యమ్ ।

శా! వివేకభ్యాతిని గురించి ప్రయత్నించు యోగికి ముఖ్యమైన సిద్ధి ఏదనగా కైవల్యము. ఇదే మోక్షము. దీని గురించి అప్పుడున్నాడు. వివేకభ్యాతిని సంపాదించుటకు అపరవైరాగ్యము, పరవైరాగ్యము అవసరము. అపరవైరాగ్యమవల్ల సంప్రజ్ఞాతనమాధి సిద్ధించును. అప్పుడు రాగి ద్వేషాదులు నశించును. అప్పుడు ప్రకృతి పురుష వివేకము స్ఫుటముగా కలుగును. కైవల్యము కావలెనంటే ప్రకృతివేరు, పురుషుడువేరు అను జ్ఞానమును సంపాదించుకొనవలెను. అదే మోక్షము.

51 సూ! స్థానశ్చ నిమంత్రణే సంగస్మయా కరణం

పునరనిష్ఠ ప్రసంగత్ ।

3వ యోగి స్వర్గాదిస్థానము కలిగిన యింద్రాది దేవతలచేత ఉపనిమంత్రణం చేయుటకు అర్హుడైయున్నాడు. ఓ యోగీ! ఇక్కడ కూర్చోండి ఈ స్వర్గసుఖాదులలో రమించి ఈ కన్యక చాలా యింటైనది. ఈ భోగములు దివ్యమైనవి. ఇదిగో రసాయనము వీరిని తిన్నచో ముసలితనము, మృత్యువులేదు. ఇది వినూనము. ఇది మనము ఎటువెళ్ళుంటే ఆటు వెళ్ళుచు. కనుక మాలోకము నకు రమ్మని యింద్రాదులు ప్రలోభ పెట్టెదరు. అప్పుడు ఆ యోగి ఓహో యిది అన్నియు దివ్యమైనవి కనుక అనుభవించవలెనను ప్రీతి యుండరాదు. ఓహో నేను ఎంత గొప్పవాడిని నన్ను యింద్రాది దేవతలు ఆహ్వానిస్తున్నారని గర్వము పొందరాదు. అంటే ఆహంకారము యుండరాదు. దోషములను తలంచవలెను. అవి ఏవి అనగా మిక్కిలి భయంకరమైన సంసారమను ఆగ్నియందు దుఃఖములను వాటిచేత ఉడుకుచున్నాను పంచక్షేపములను చీకటి పోవుటకై యోగము అను దీపమును సంపాదించుకొన్నాను. విష

యములను వాయువులు యోగమునకు శత్రువులు ఇవి విషవాయువులు దీపము వాయువుచేత అరిపోవునట్లు యోగమనే దీపమును విషయములను వాయువులు వీధినచో యోగమనే దీపము అరిపోవును. కనుక నేను ఇంద్రాదులచే మోసపోయి యీ సంస్కారమనే అగ్నిలో మరల ఎట్లు కాలిపోయేది. ఆ శబ్ద, స్పర్శాదులను నవి స్వప్నముతో సమానమైనవి. స్వప్నములో సుఖములు విశ్వరూపులు కలుగును. లేనిచో అవి నిజమా అలాగే యివికూడ శాశ్వతములు కావు యాజ్ఞికములు కనుక ఆ యోగి ఆ విషయములకు స్వస్థి కలుగునుగాక. యోగిసాధనలో కొంచము ఉన్నతస్థితికి వెళ్ళినచో యిట్టి విఘ్నములు వచ్చును. యోగి అయినవాడు వాటితోలికిపోక తన సాధనయందు నిమగ్నుడై సమాధిని సాధించవలెను. ఒకవేళ ఇంద్రాదులు తమ లోకమునకు రమ్మన్నపైడు ఆసక్తిగాని అహంకారముగాని కలిగినచో యోగభ్రష్టుడగును. అనగా విషయములయందు ఆసక్తి కలుగును. అనగా జనన మరణ సంసార సాగరములోపడి పుట్టుట, చచ్చుట అనేది జరుగుచుండును.

“సుఖమల్పం బహుక్లేశః” వ్యవసాయము చేయువారిని చూడండి. 6 నెలలు ఎడనక, వానక నానాకష్టములుపడి సంపాదించిన దానిని భోజనము చేయునపుడు ఆ నాలుకమీద ఉన్నంత శేషికదా రుచి. అది చాటిన ఏమీలేదు. నాలుకమీద పెట్టక ముందూ ఏమీలేదు. కనుక సుఖము స్వల్పము. కష్టము ఎక్కువ అలాకాక బ్రహ్మను సంధానము చేయు యోగి వాటియందు ఆశ వదలినచో బ్రహ్మ ప్రాప్తిని పొందును. ఎవరు స్వర్గభోగముల యందు ఆశవదలి సాధనయందు గట్టి పట్టుదల గలిగి సాధనను శీలించుతో వాడు క్రమముగా జ్ఞానము కలిగి మోక్షమును పొందెను.

3-9-1974 మంగళవారము.

52 సూ. యోగ తత్త్వ మయోః సంయమాద్వివేక బుద్ధానమ్ ।

భా। తేవలోకములో యున్నవారు పిలిచిననే యోగ విఘ్నము కలుగునని అనుకోవద్దు. ఈ లోకములో కూడ యోగిని అనగా కొంత ఉన్నతస్థానమును పొందుచున్నవారని గౌరవించుట, సన్మానాదులు చేయుట చేయుచుందురు. అప్పుడు నాకు గనుక ఈ విధముగా గౌరవ మిశ్చాదలు చేయుచున్నారని అహంకారము కలిగినదా, ఇక చూడండి. అట్టివాడు విఘ్నములో పడిపోవును. చైతన్యమునందు సంయమము చేసినచో పురుషజ్ఞానము కలుగునని చెప్పిరి. కాని యిప్పుడు అన్యమునందు సంయమము చేసినను పురుషజ్ఞానము కలుగునని చెప్పుచున్నారు. అన్యమనగా ఏమిటనిన ఊణముయందుగాని, ఊక్రమముయందుగాని, ఊణకాలముగాని యోగమతములో అన్ని పరార్థములు సత్యమే అలాగే కాలముగూడ సత్యమే. భేదించుటకు వీలుగాని అఖరు కాలమును ఊణం అంటారు. మహూర్తము మొదలగు కాలములు అనగా కొన్ని ఊణములుకలిస్తే ఒక మహూర్తమగును. ఇవి మాత్రము సత్యము కాదు. ఊణము మాత్రమే సత్యము. విభజించుటకు వీలుకాని కాలమును ఊణము అంటారు. అట్టి ఊణమునందు సంయమము చేసినను ప్రకృతి పురుష వివేకమువలన కలిగే జ్ఞానము కలుగును. ఊక్రమ మనగా ఏమంటే పూర్వఊణము, ఉత్తరఊణము అని మనము అనుకొంటామే అది, ఆ ఊక్రమమునందు సంయమము చేసిన జ్ఞానము కలుగును. ఒకేసారి ఆకాశము మొదలు ప్రకృతి పురుష వివేకము వరకు జ్ఞానము కలిగిపోతుంది.

5కి నూ! జాతిలక్షణ ద్వైరవ్యతా నవచ్ఛేదా

త్రు ల్య యోశ్చ తః ప్రతిపత్తిః॥

భా। జాతియు, లక్షణము, దేశముచేత భేదములను తెలుసుకొందుము, కొన్నిచోట్ల అలా తెలిసికొనుటకు వీలుండదు. కాని అటువంటప్పుడు వివేక జ్ఞానముతో తెలిసికొనవచ్చును.

54 సూ! తారకం సర్వవిషయం సర్వథా విష

యత్యక్రమం చేతి వివేకజం జ్ఞానమ్!

భా! ప్రకృతి పురుష వివేకజ, జ్ఞానమును తారకము అంటారు. ప్రకృతి పురుష వివేకజ, జ్ఞానము కలిగిన వానికి లోకములోగల సమస్త విషయముల జ్ఞానముకలుగును. తారకము అనగా సంసార సాగరమునుండి తరింపజేయునది. అదే ప్రకృతి పురుష వివేకము. ప్రకృతి పురుష వివేకజ జ్ఞానము వలన సూక్ష్మజ్ఞానము, పరమాణు జ్ఞానము కలుగును. అట్టివాడు గోడ అవతల ఏమియున్నదో చెప్పను. యిదేకాదు కాళీలో యిపుడు ఏమిజరుగుచున్నదో అది చెప్పగలుగును. ఇవి అన్నియు క్రమముగా తెలిసికొనునా అంటే క్రమము అవసరము లేకుండానే ఒకేసారి. అన్ని పదార్థముల జ్ఞానము కావలెను అని అనుకొన్నచో ఒకేసారి అన్నియు స్ఫురించును. చేతిలోని ఉసిరిక కాయను మనము చూచునట్లు అన్ని పదార్థముల జ్ఞానములు ఒకేసారి కలుగును. ఇవి ప్రకృతి పురుష వివేకజ్ఞానము కలిగిన వానికే కలుగును. ఐనా ప్రకృతి పురుష వివేకము కొరకు సాధన చేయు సాధకులకు కూడ కలుగుచుండును.

55 సూ! సత్వపురుషయో శృద్ధి సామ్యే కై వల్యమితి!

భా! ప్రకృతి పురుష వివేకజ్ఞానమునకు ముఖ్యఫలము కై వల్యము అకై వల్యము ఎప్పుడు కలుగునంటే ఆకై వల్యము కొరకు సాధన చేయునపుడు కై వల్యము లభించక ముందుగా యివి కలుగుచుండును. సత్వము అంటే బుద్ధి. పురుషుడు అంటే చైతన్యము. పురుషుడు ఎప్పుడూ పరిశుద్ధుడే. అపరిశుద్ధము లేనేలేదు. బుద్ధిలోనే అపరిశుద్ధము ఏర్పడును. దానిని బాగు చేసుకొనవలెను. పురుషుడు బుద్ధిలో ప్రతిబింబించును. సత్వగుణమునుండి బుద్ధి పుట్టినది. తానికి ప్రతిబింబ గ్రహణము యుంటుంది. బుద్ధిలోయున్న మూలికము ప్రతిబింబములో పడును. బుద్ధిలోని దోషములు ప్రతిబింబములో

గోచరించును, అప్పుడు బుద్ధివేరు, పురుషుడువేరు యని విచార
లేనందున బుద్ధిలోగల మాలిన్యము నాదే అని అనుకొంటామ
అద్వములోయున్న దోషములు మన ముఖములో కనుపించును.

ఉపాది = అద్వం, బింబం = ముఖం, ప్రతిబింబం అద్వంలో

కనుపించున

ఉపాది = బుద్ధి, బింబం = ఆత్మ, ప్రతిబింబం బుద్ధిలో గోచరించున

ఉపాది అనేది ప్రతిబింబ పక్షపాతి అన్నారు అంటే బింబమ
నందు లేనివి ప్రతిబింబములో కనుపించును. అవగా ఒక తల్లి
నలుగురు పిల్లలంటే ఆమెకు చిన్న వానియందు పక్షపాతము కలి
యుంటుంది. ఆ రీతిగా ఉపాది ప్రతిబింబంనందు పక్షపాతి అవగా తల్లి
అద్వము — ఉపాది బింబం. అవగా ముఖము ప్రతిబింబము అవగా
అద్వములో కనుపించేది. పురుషుడు బింబము, వాని ప్రతిబింబము బుద్ధిలో
పడినది. అప్పుడు బుద్ధిలోగలదోషము ప్రతిబింబములో కనుపించును.
ఐతే అప్పుడు వివేకములేక ఆ దోషములన్నియు నావేయని అనుకొ
నును. అందరికి దుఃఖములు, కష్టములు, వచ్చుచున్నవంటే ఈలాగే
వచ్చుచున్నవి. బింబము అవగా ఆత్మకు ఎప్పుడు దుఃఖము దోషము
లేదు. కాని ఇప్పుడు చేసికొనలసినది తనకు బుద్ధికిగల దోష
ములను తెలిసికొనుటయే, తనకు ఎప్పుడు దోషములేదు, ఆకా
శమునకు ఏదైనా పూయగలమా? లేదుగదా! అలాగే ఆకా
శముకంటే సూక్ష్మమైనది ఆత్మ గనుక ఆకాశమువలే పూయ
లేనిది యింకా సూక్ష్మమయిన ఆత్మకు ఏమి అంటుకొనును! అంటు
కొనదు, ఆకాశమునకు సువాసనగాని, దుర్వాసనగాని ఎక్కడు.
భూమిమీద మలమూత్రాదుల మీద సూర్యకిరణములు పడినప్ప
టికిని ఆ దుర్వాసనగాని అట్లే సువాసనగాని సూర్యునకు ఎక్కడా?
లేదు. ఇప్పుడు విషయము తెలిసినదికదా! మీకు ఆత్మస్వయా
వులు. ఉన్నవన్నియు బుద్ధివే. ప్రతిబింబమునకు కూడ దోషములు

అంబుకొనవు. పురుషుని బింబము బుద్ధిలోపడినచో బుద్ధిలోయున్న జోషములు ప్రతిబింబములో గోచరించును. నిజమునకు ప్రతిబింబమునకు గూడ ఆ దోషములు అంటవు. ఇది పరోక్షజ్ఞానము, ఇది గురువువల్ల శాస్త్రము వినడమువల్ల కలిగే జ్ఞానము. ఇదే పరోక్షము కొన్ని సాధనలు చేసినచో అపరోక్ష సాత్కారము అగును. ఇది శ్రవణము, దానిని మననముచేసి నిశిద్ధానగా మార్చుకొన్నచో అప్పుడు అనుభూతి కలుగును. ఇదే దృఢజ్ఞానము అప్పుడు ఇది నాది కాదు, ఆనే జ్ఞానము నిలబిపోవును. పురుషుడు ఎప్పుడూ పరిశుద్ధుడే. ఈ పురుషుడు ఎంత పరిశుద్ధుడో బుద్ధికూడ అంత పరిశుద్ధమైననే జ్ఞానము కలుగును. ఏనాటికైనా బుద్ధికే జ్ఞానము కలుగవలెను. బుద్ధితోగల పురుషుడు పరిశుద్ధుడని తెలిసికొంటున్నాము. ఆ బుద్ధిలో మాలిన్యము యున్నది. కనుక ఆ పురుషుడు ఎంత శుద్ధుడో బుద్ధికీకూడ అంత శుద్ధము రావలెను. అంతవరకు కైవల్యములేదు. శ్రద్ధయున్ననే పరోక్షజ్ఞానము కలుగును. ముందుగా పరోక్షజ్ఞానము కలిగిననే ఆ తర్వాత అపరోక్షజ్ఞానము కలుగును. ఈ చెప్పేది ముమ్మాటికి సత్యమని నమ్మినచే శ్రద్ధ. అలాగాక ఈ చెప్పేది నిజమా? కాదా? అనుకొనేది సంశయము “సంశయాత్మా వివస్వతి” అనగా సంశయము కలవాడు నశించిపోయెదరని గీతలో చెప్పబడియున్నది. బుద్ధికి శుద్ధి అంటే ఏమిటనగా రజోగుణ, తమోగుణ మాలిన్యము పూర్తిగా పోయిననే, ప్రకృతి పురుష వివేకజ్ఞానము కలిగిననే. ఇతర వృత్తులు ఏమియు ఉండకూడదు, ఒక్క బ్రహ్మవృత్తి మాత్రమే యుండవలెను. పురుష వృత్తి మాత్రమే యుండవలెను. ప్రకృతి వృత్తి ఒక్కటికూడ యుండకూడదు. అప్పుడు బుద్ధిశుద్ధమైవట్లు.

పురుషుడు ఎప్పుడు శుద్ధుడే ఏనా బుద్ధిలోగల మాలిన్యము నాది అనుకొనుటయే కల్పితము. ఆ కల్పితము పోయినచో పురు

పండు శుద్ధుడనే మాటకు అర్థము అప్పుడు బుద్ధిలో రజోగుణ, తమోగుణములు పూర్తిగా పోయినవి. నేను అనేది పోవలెనంటే పరవై రాగ్యము గలిగి అసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించినచో సకల వృత్తులు నివృత్తియగును. ఇక వృత్తి అనేదేలేదు. తానుమాత్రమే యుండును. సవికల్ప సమాధిలో త్రిపుటియుండును. అప్పుడు వికల్పముకూడ యుండును. ఏకాగ్రత యున్నను వికల్పముకూడా యుండును. జ్ఞాతృ జ్ఞాన జ్ఞేయమును త్రిపుటి యుండును.

ధ్యాత్వ, ధ్యాన, ధేయమును ఏకాగ్రతయు ఉన్నది. త్రిపుటి పోయి ఉన్నది ఒక్కటే, అదే నేను అను ఏకాగ్రత. ఇది బ్రహ్మకారముగాయున్నది. ఇది నిర్వికల్పసమాధి. ఇదికూడ పోయినచో అనగా దీనిని చిరకాలము ఆధ్యసించినచో అది కూడ పోవును. చిల్లగింజ అనగా “కతకరేణువత్” నీటిలో బురద, చిల్లగింజ గంధము కలుపగా ముందు నీటిపైనుండి బురదను క్రిందికిపంపి తర్వాత తానుకూడ క్రిందికి పోవును. అలాగే నిర్వికల్ప సమాధి చిరకాలము ఆధ్యసించుటచే “అహంబ్రహ్మస్మి” అను బుద్ధికూడ పోవును. ఇక బుద్ధిలేదు. బుద్ధి క్రింద పడిపోవును. పరవై రాగ్యము వల్లకూడ బుద్ధి క్రిందపడిపోవును. కేవలము చైతన్య మాత్రము యుండును. కేవలము స్వరూప ప్రతిష్ఠ అదే.

కైవల్య పాదః

4-9-1974 బుధవారం

మొదటి పాదములో సమాధిని గురించి బోధించినందున దానికి సమాధి పాదము యనిపేరు. ఆ సమాధికి కావలసిన సాధనలు విశేషముగా చెప్పబడియున్నందున రెండవ పాదమును సాధన పాదము అన్నారు. ఆ సాధనలు చేసి సమాధిని సిద్ధింపజేసుకొన్నచో ఆ విభూతులను ప్రధానముగా చేసుకొని కివ పాదమును

విభూతి పాదమున్నాడు. ఈ నాలుగు పాదములను కైవల్య పాద మన్నారు. అంటే కేవలము విభూతుల ప్రధానము కొరకు యోగ మును ప్రారంభించలేదు. విభూతులే ప్రయోజనములు కావు. యోగమునకు ముఖ్య ప్రయోజనము కైవల్యము. కనుక దానిని విశదముగా భోధించ దలచినందున దీనికి కైవల్యపాదము అని పేరు పెట్టిరి. దీనిలోకూడ 5 సిద్ధులు తెలిపి ఆపైన కైవల్యమును గురించి చెప్పెదరు.

1 సూ॥ జన్మోపది మంత్ర తపస్సమాధి జాస్సిద్ధయః ।

భా॥ జన్మవలన, ఓషధి వలన, మంత్రమువలన, తపస్సువలన, సమాధివలన సిద్ధులు కలుగును. జన్మతోనే కలిగే సిద్ధులు ఏవి అనగా, పక్షులు పుట్టిన కొద్దిరోజులకే ఆకాశములో ఎగిరిపోవును, ఆ ఎగురుట ఎవరివద్దా నేర్చుకోలేదు. ఇవి పక్షులకు జన్మతో వచ్చి నసిద్ధి కపిలాదులకు జన్మించినంతనే జ్ఞానాదులు సిద్ధించెను. ఓష థులవల్ల కొన్ని సిద్ధులు కలుగును. మాండవ్యాదులు కొన్ని కల్ప ములు ఉపయోగించుటవల్ల జరాధి వర్జితులైరి. ఓషధుల ద్వారా కాయసిద్ధి సంపాదించుకొన్న వారికి రోగములు మునులీతనము రాదు. ఎప్పుడూ యవ్వనముతోనే యుంటారు. మూలికలలో 5క 5కముల ప్రభావములున్నవి. లక్ష్యముడు మూర్ఛపడినపుడు సుంజీవి వల్లకదా లేచినాడు. ఆ మూలిక వల్ల వానరులంతా బ్రతికిరి. రాక్షసులలో ఒక్కరుకూడ బ్రతక లేదు. అంటే రాక్షసులు ఏరోజు కారోజు చనిపోయిన వారిని సముద్రములో పడవేసేవారట వాన రులను ప్రక్కలకే లాగివేసేవారేమోమరి. ఆఖరుకు వారంతా బ్రతికిరి మరి బాగా జపముచేస్తే అణిమాది సిద్ధులుకూడ కలుగును. నారదునకు ఆకాశగమనము దివ్యమంత్ర జపము వల్లనే కలిగినదట. దివ్యమంత్ర జపము సిద్ధులకేగాక దైవార్చితముగా చేసిన చోచిత్ర శుద్ధి కలిగి జ్ఞానము కలుగును సిద్ధులు చిత్రశుద్ధి కలిగిన తర్వాతనే

కలుగును. తపస్సువల్ల కొన్ని సిద్ధులు కలుగును. అంటే శరీరముతో చేయు పుణ్యకర్మలను ఈశ్వరాద్యైశ్వర్యముగా చేస్తూ వాక్కును సత్యములోను, మంత్రజపములోను, స్వాధ్యాయములోను ఉపయోగించుట వాక్కులపస్సు. మనసులో ఇతరుల విషయమై చెడ్డ సంకల్పము లేకుండ ఉండవలెను. ఎదుటివాడు పాడుకావలెనని ఎవడు సంకల్పించునో అపుడు మొదటివాడు పాడైపోయినట్లే తలంచండి. ఆతత్వాత ఎప్పుడో వారి పాడో, బాగో కాని తానుమాత్రము ముందు పాడైపోయెను. మనము యితరులకు ఏదిచేస్తే అదే మనకు వచ్చును. మంచిచేస్తే మంచి వచ్చును, ఇతర ప్రాణులకు ద్రోహముచేస్తే మనకుకూడ ద్రోహము కలుగును. అందుకే “లోకానమస్తా సుఖినోభవంతు” అనగా అందరూ సుఖముగా యుండుగాక మరల “సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణంభవతు.” అనగా సర్వజనులు సుఖముగా యుండుగాక, ఎవ్వరూ దుఃఖములు పొందకుండుగాక. అనగా ఆధ్యాత్మిక, ఆదిభౌతిక, ఆదిదైవిక దుఃఖములు లేక శాంతిగాయుండుగాక, ఆదిదైవిక దుఃఖమును అనగా తెలియకనే గొప్పకష్టము వచ్చుట, సర్వజనులకు పూర్ణత్వము కలుగుగాక అనగా “అహం బ్రహ్మస్మి” భావము అందరకు కలుగుగాక అని ఆట్టిభావము కలవారికి యితరులవల్లగాని యితర భూతముల వల్లగాని ఏమి అపకారము జరుగదు. అనగా నాకు కూడ ఆధ్యాత్మిక ఆదిభౌతిక, ఆదిదైవిక దుఃఖములు శాంతించుగాక, మరల “ఓం తత్సత్” అందురుగా. దేనిని పట్టుకొన్నచో అవి చక్కగా సాగునంటే ఆ ప్రవణమును ధ్యానించవలెను. అందులోనే ఎల్లప్పుడు నిలువవలెనను భావముతోనే అట్లు చెప్పబడినది. “సర్వేయో నియమం వినా” అన్నారు ఋషులు. ఎవరు అమంచికి సంబంధించిన దైవమును చేరుటకు అవసరమైన మంచి నియమములను ఏర్పరచుకొని

ఆ నియమములకు బద్ధుడైన వానికి లోకమంతా బద్ధులై యుండును. అలా కానివాడు లోకములో ప్రతివానికి లోంగవలసి యుండును. మనస్సుద్ధి కలిగినచో అప్పుడు అవాంతర ఫలములు వచ్చుచునే యుండును. కాని వీటికొర కా సాధన చేయునది? అత్మజ్ఞానమునకు కదా! అలా అత్మజ్ఞాన సాధన ముఖ్యఫలమైనను మధ్యలో యిట్టిఫలములు కలుగుచుండును. వీటిని అవాంతర ఫలములందురు. తపస్సుచేసి శరీరమును శోషణచేసి విశ్వామిత్రుడు మొదలైన వారు సిద్ధిని పొందిరి. మాటిమాటికి విఘ్నములు వచ్చుచున్నను సాధన వదలని వాడు ఉత్తముడు. అయితే వానికి రోగము వచ్చినచో అనియమము ఎట్లు ఆనిన తనకు తిరిగి శక్తి ఆరోగ్యము కలిగిన తర్వాత ప్రారంభించి చేయుచుండవలెను. ఇది ఒకసారి రెండుసార్లు కాదు. ఎన్నిసార్లు విఘ్నములువచ్చినా మరలా అవకాశము కలిగిన వెంటనే సాధనప్రారంభించును. ఆ దృష్టినుండి తనదృష్టిని మరలనివ్వరాదు. సమాధిలో అనేక సిద్ధులు కలుగును. మనస్సు కెంతకెంతకు శుద్ధమూనో అంతకంతకు అవాంతర ఫలములు కలుగుచూ పోవుచుండును. అది విడవకనే సమాధిని శీలించినచో కడకు అదేకైవల్యము నందిశక్తుడుడటామే అది ఒకవ్యక్తి. ఎద్దుకాదు. అయిన పరమ శివునిగూర్చి తాను దేవత కావలెనని తపస్సు చేసెను. అతడు ఈ మనుష్య శరీరముతో నుండియే దేవతగా మారిపోయెను. చచ్చి పోయిన తరువాత దేవత అగుటకాదు మనుష్యశరీరమే దేవతా శరీరముగా మారినది. అది ఎట్లంటే.

2 సూ. జాత్యంతర పరిణామః ప్రకృత్యా పూర్తాత్ ।

భా. మనుష్యజాతి శరీరముతో నుండియే దేవతాశరీరముగా మారుట. అది ప్రకృతియొక్క ప్రధానము. ఈ ప్రధానము మొదలు మహత్తు, ఆహంకారము, సంకతన్మాత్రలు, జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు, అంతఃకరణ, ప్రాణములు యివి

అంతా సూక్ష్మశరీరము. ఆపంచీకృత పంచభూతములు పంచీకరణము జరిగితే స్థూలభూతములు పుట్టును. అవి 4 రకముల శరీరములుగా పుట్టును. అవి జరాయుజ, అండజ, స్వేదజ, ఉద్బిజ్యములు. మూవినుండి పుట్టేవి మనుష్యులు పశువులు ఇవి జరాయుజములు. గ్రుడ్లనుండి పుట్టేవి పక్షులు ఇవి అండజములు. చెమట నుండి పుట్టేవి పేలు, నల్లులు ఇవి స్వేదజములు. ఉద్బిజ్యములనగా భూమిని పెకలించుకొని పుట్టేవి చెట్లు, పొదలు, లతలు మొదలగునవి. ఈ సృష్టి అంతయు ఈ నాలుగు రకములే. స్థూలసృష్టి, సూక్ష్మసృష్టి అంటే అహంకారము మొదలు యింద్రియములకు కారణము. ప్రభావము మొదలుకొని వృత్తి అంతరం గలవిఅన్ని ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించియున్నది. అంటే పంచభూతములు ఆ ప్రకృతియొక్క అవయవములన్నీ పేరుకొనుటచే మనుష్యుడుగా పుట్టును. అహంకారమువల్ల జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియాదులు పుట్టెను. సమిప్తే సర్వమునుండి పుట్టినది అంతఃకరణము. సమిప్తే రజస్సునుండి ప్రాణములు పుట్టెను. సమిప్తే తమస్సునుండి శరీరమా పరిణమించును. సూక్ష్మసృష్టికి కారణము అహంకారము. ఆ అహంకారము వల్లనే ఇంద్రియాదులు పుట్టును. ఈశ్వర ప్రార్థన వల్ల వందీశ్వరుడు దేవతగా మారిపోయెను.

5-9-1974 గురువారము

“ప్రకృత్యాపురాత్” అనగా దేహమునకు ప్రకృతియగు భూతములయొక్కయు యింద్రియములకు అహంకారము ప్రకృతియౌతుంది. దేహమునకు పంచభూతములు ప్రకృతి యగును. ఒకే జన్మలోనే మనుష్యుడుగాయున్న వందీశ్వరుడు దేవతగా మారిపోయెను. ఏలాగునంటే ప్రకృత్యాపూరము వలన మారిపోయెను. శరీరముతో యింద్రియములతో మూర్ఖురాజులైన దేగాని ధర్మములో మూర్ఖురాకూడదు.

శి సూ! నిమిత్తమప్రయోజకం ప్రకృతీనాం వరణ

భేదస్తుతతః క్షేత్రికవత్ ।

భా! శరీరము మూరుటకు కారణము తపస్సువల్ల మానవత్వము పోయి దేవత్వము వచ్చినదని అంటారు. పూర్వపక్షి. అలాకాదు. అలా మూరుటకు కారణము ప్రకృత్యాపూరం వల్లనే జాత్యంతర పరిణామము వచ్చినదని సిద్ధాంతి అంటాడు. పంచభూతములు స్థూలశరీరమునకు ప్రకృతి అంటే ఉపాదాన కారణము అహం కారణము. యింద్రియములకు ప్రకృతి అంటే ఉపాదాన కారణ మగును. మనుష్యశరీరమునకు కారణమైన అవయవములతో మాన వృక్షగా యుండియు దేవతా శరీరమునకు తగినమార్పు ప్రకృతిలో వచ్చినది.

అపూరం అంటే అవయవ విశేషములు ఆ అవయవములో మార్పు తపోరూపమైన ధర్మము అనుష్ఠించుటవలన ప్రకృతిలో మార్పువచ్చినది. ధర్మము అనుష్ఠించుట అంటే అది నిమిత్తకారణమే అగును. ధర్మమువల్ల దేవతాశరీరముగా మారడు. రైతు ఒక మడిలోని నీరు యింకొక మడిలోకి వెళ్ళవలెనంటే అడ్డుగట్టును తీసివేసివచ్చో ఇందులో నీరు ఆ మడిలోనికి స్వయముగానే వెళ్ళును. అ రీతిగా మనుష్య శరీరముగా యుండియు, తపస్సువల్లనే మార్పు కాలేదు. ప్రకృతి మార్పువల్లనే దేవతాశరీరము వచ్చును. అంటే మానవ అణువులు దేవతా అణువులుగా మారినందున మనుష్య శరీరము దేవతా శరీరముగా మారినది. తపస్సు చేయుటవలన యోగ్యత వచ్చినది. ఆ యోగ్యతవల్ల మానవ అణువులు మారి దేవతా అణువులుగా అయినవి. తపస్సువల్లనే మారలేదు. తపస్సు నిమిత్తమాత్రం. భూతములు అహంకారము ఉపాదాన కారణము. దేవతా శరీరరూపము వచ్చుటకు తపస్సుకు ముందు మానవ శరీరములో అడ్డు ఉండేది. తపస్సువల్ల ఆ అడ్డు తొలగినది. ఆ అడ్డు

తొలగుట అంటే స్థూలశరీరములోను యింద్రియములలోను మూర్ఖు
వచ్చి దేహతా శరీరముగా మారినది. తపస్సు నిమిత్త కారణ
మగుటవల్ల ఉపాదాన కారణమైన అవయవములలో మూర్ఖు వచ్చి
నది. అంటే మట్టి ఉపాదాన కారణము, తుమ్మరి నిమిత్త కార
ణము, కుండ కార్యము, అలాగే తపస్సుకుముందు మానవశరీర
మునకు ఉచితమైన దేహము, యింద్రియములు ఉండేవి, అవి
ఉపాదాన కారణము, తపస్సు అనే నిమిత్త కారణమువల్ల దేహతా
శరీరోచితమైన కార్యముగా మారిపోయినది.

4 సూ. నిర్మాణ చిత్తాన్యస్థితా మాత్రతాత్ ।

భా. అందరి చిత్తములు పంచతన్మాత్రలలోన సమిష్టి సత్వ
గుణము యుండును. యోగిచేత నిర్మింపబడిన అనేక శరీరములలో
యొన్ని చిత్తమునకు కారణము ఒక్కొక్క శరీరములో ఒక్కొక్క
చిత్తము యున్నదంటే ఆ యోగియొక్క నిర్మాణము వల్లనే అన్ని
చిత్తములు కలిగినవి. ఆ యోగియొక్క సంకల్పమువల్ల, అహం
కారమువల్ల అన్ని చిత్తములు కలుగును. ఆ యోగి యోగప్రభావము
వల్ల సృష్టించినవి కనుక నిర్మాణ చిత్తములు అయినవి. కశ్చేంద్రి
యములు, జ్ఞానేంద్రియములు ఈ శరీరమునకు బయట యున్నందున
బాహ్యేంద్రియములు అంతఃకరణ అనగా లోపలయుండేది, దానిని
అంతరింద్రియములు అంటారు. చిత్తము అంతరింద్రియము, దీనికి
కారణము అహంకారము యోగి సంకల్పించుటవల్ల కలిగిన ప్రకృతి
అగు అహంకారములో మూర్ఖు కల్గుటవలన అనేక చిత్తములు
కల్గును. ఏలే అన్ని శరీరములలో అన్ని చిత్తములు యుంటే ఆ
చిత్తములన్నియు ఒకేరకముగా యుండునా! భిన్నాభిప్రాయము
కలిగియుండునా! అని శంకరాగా అన్ని చిత్తములలో ఒకదానికి
భోగము మీద ఇకొంక దానికి విరాగము మీద యుంటే ఎట్లు

ఆ యోగి ఆ భోగములను అనుభవించగల్గును. ఆ యోగి చేత సృష్టింపబడిన అనేక మందిలో అనేక చిత్తములు యున్నవి.

6 నూ! ప్రవృత్తిభేదే ప్రయోజకం చిత్తమేక మనేకేషామ్!

భా! అనేక చిత్తములకు భేదము యుండునుగాని ఆ సృష్టించిన యోగియొక్క చిత్తము ప్రకారమే ఈ అన్ని శరీరములలోను కలుగుచుండును. అనగా ఆ యోగి చిత్తములో ఒక శరీరము తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళవలెనని తలంచిన అలావెళ్ళును. ఒక శరీరము భోగమును అనుభవించవలెనని తలంచిన ఆ శరీరము అలాచేయును. అలాగే అన్ని శరీరములను కూడ తన సంకల్పారుసారముగా నడిపించును. ఆ శరీరములన్నిటిని బాటిలోని చిత్తములన్నిటిని ఎట్లాలుచేయవలెననిన అట్లు యోగియొక్క సంకల్పారుసారమే జరుగును. ఆ చిత్తములన్నిటికి ఒక చిత్తము కారణముగా యున్నది.

7-9-1974 శనివారము

8 నూ! తతస్థ ద్విపాకాను గుణానా మేవాభి వ్యక్తి ర్వాసనానాం!

భా! ముందు కర్మలు అభివ్యక్తమైనచో ముందు చెప్పిన పాపము, పాపపుణ్యము, పుణ్యము, పూర్వము నాలుగు రకముల కర్మలు చెప్పెను. యోగులు ఆ యోగులు అని. యోగులకు ఆ శుక్లకృష్ణ మనియు ఆ యోగులకు కృష్ణం శుక్లం.

ఆ మూడు కర్మఫలములు వీడియున్నచో బాటి బాగవలు ఆ యోగులు శిరకముల కర్మలు చేయుదురు. ఒకటి పుణ్యకర్మలు, రెండు పాపకర్మలు, రీ పుణ్యపాపమని మిశ్రమ కర్మలు చేసెదరు. ఆ కర్మఫలములనిచ్చి తీరును. ఆ కర్మలు చేసినది ఇతరులకు తెలిసినా తెలియకపోయినా కర్మఫలచారయగు ఈశ్వరునకు మాత్రము అంతయు తెలియును. సంకల్పము నుచేతలియును. అది ఎట్లు అంటే అంతఃకరణకు సాక్షిరూపముగా చూస్తూయుంటాడు. కనుక

కర్మలు చేసేటప్పుడే జాగ్రత్త పడవలెను. సజ్జన సాంగత్యమువల్ల రాగ ద్వేషాదులను తగ్గించుకొనవచ్చును. ఆరాగ ద్వేషాదులు ఎక్కువగా యున్నచో సజ్జన సాంగత్యము కూడ ఉపయోగపడదు. భగవద్భక్తి మహాప్రయత్నము వలనకాని కలుగదు. యమదూతల చేతిలో చిక్కిన తర్వాత ఏదేవుంటే ఆ ఏడుపు ముందుగా ఏడ్చినచో ఫలము కలుగును. ప్రారబ్ధము తప్పదుకాని ఆగామి మన చేతిలో యున్నది. దుర్జనులతో స్నేహముచేస్తే దుష్టులు, పాపులు అయిపోయెదరు. సజ్జనులతో సహవాసము చేస్తే సన్మార్గము, పుణ్యము కలుగును. సత్వగుణము ఎక్కువగాయున్నచో అట్టిబాధ పూర్వజన్మలోనే భగవంతుని గురించి ఎక్కువ పాటుజడినవాడు అగుదురు. కనుక ఈ జన్మలో రాగ ద్వేషాదులు ఎక్కువగా యున్నవాడు వాటిని తగ్గించుకొనవలెను. మనుష్య జన్మవచ్చి మంచికర్మలు చేయగా మరల వేయిజన్మలు, దేవతాజన్మలు వచ్చిన తర్వాత మరల మానవజన్మ వచ్చును. ఐతే దీనికి పూర్వము దేవతా జన్మ గదా రావలెను. అలాకాక వేయిజన్మల పూర్వముగల మానవజన్మ రావచ్చునా అని సం దేహము కలుగగా అలావ్యవధానము యున్నను వచ్చునని అంటున్నాడు.

9 సూ! జాతి దేశ కాల వ్యవహితా నామ వ్యాసం

తర్యంస్మృతి సంస్కార తోకైక దూషత్వాత్।

భా! జన్మలలో, దేశములో, కాలములో, వ్యవధానము యుండవచ్చు. ఒక మానవజన్మ, వేయి దేవతాజన్మలు, మరల మనుష్య జన్మకు వ్యవధానము యున్నను, జన్మలలో వ్యవధానము యున్నను. అలాగే వేయి జన్మలయందు పుట్టిన మానవజన్మ లండనులో ఆనుకోండి మరలా వేయి దేవతాజన్మల తర్వాత వచ్చిన మానవజన్మ భారత దేశములో వచ్చును. కాలము అంటే ఆ మానవజన్మకు ఈ మానవజన్మకు కొన్ని వేల సంవత్సరములు వ్యవధానము యుండును.

అనగా సంస్కారము జనుసరించి స్మృతియుంటుంది. స్మృతిని అనుసరించి సంస్కారము యుంటుంది అనగా వెంకటేశ్వరులను చూచినవానికి సంస్కారము యుండును. వానికి స్మృతికలుగును. అసలు వెంకటేశ్వరులను చూడని వానికి సంస్కారములేదు.

ఇక స్మృతి ఎక్కడిది? జపధ్యానాదులు చేయుపద్ధతిని గురువు గారు లక్ష్యము చూపినను ఆధ్యాన సమయములో ఆ గురులక్ష్యము నందే మనసు నిలుస్తుందా? లేదు. ఏవేవోజ్ఞానకము వచ్చును. అంటే ఆ స్మృతి సంస్కారము ఉన్నందుననే మనస్సు ఆలా పోవుచుండును. వేయి జన్మలకు ముందుగల మనుష్య సంస్కారము వేయిజన్మల అనంతర దేవతాజన్మ పోవునపుడు మానవజన్మ సంస్కారము స్ఫురించును. మానవజన్మ వచ్చును. చనిపోవు వానికి తాబోయే జన్మ కండ్లకు కట్టినట్లు కనిపించును. జడభరతునకు జంక స్ఫురించినది. జంకజన్మ వచ్చినది దేశ, కాల, జన్మలతో వ్యవధి యున్నా జన్మలు వచ్చుటకు స్మరణయే కారణము. కాని దేశ, కాల, జన్మలవల్ల ప్రయోజనములేదు. ఎట్టిపని చేయుచున్నాసరే. అనగా సర్వకాల సత్వావస్థలయందు మనస్సులో భగవత్ స్మరణ చేయుచునే యుండవలెను. “అత్యంత రేమాత్ర పురీష అన్నాడు” కనుక ఎప్పుడూ దైవస్మరణ మరువరాదు. స్మరణ చేయకపోతే మలమాత్ర విసర్జన సమయములో ప్రాణము పోలేనో! కనుక ఎప్పుడూ స్మరణ మానరాదు.

10 సూ! తాసాయ నాదిత్వం చాశిషో నిత్యత్వాత్ ।

చీమ మొదలు బ్రహ్మవరకు కూడ ఉండాలనే యుండును. కాని చచ్చిపోవాలని యుండదు. అందరి యొక్క స్వరూపము నిత్యము త్రికాలాబాధ్యమైనది. అదే అత్మ, అదే సత్యము, జ్ఞానము అనంతంబ్రహ్మ! ఈ శరీరము ఒకప్పుడుండును. ఒకప్పుడు లేదు. కనుక ఇది సత్యముగాదు. ఇతే అసలే లేనిది వచ్చునా!

అని ఒకప్రశ్న వచ్చును. ఎలా అంటే నువ్వులనుంచే తైలము వచ్చునుగాని ఇసుకనుండి కాదుగా! అలాగే కారణమందు కార్యము యుంటేనే తరువాత పుట్టుననేది సత్కార్యవాదులు. కార్యము వ్యక్తముకాక ముందు కారణము అణగియుండును. అనగా బీజము కారణము, చెట్టు కార్యము అబీజమందు చెట్టు అణగియున్నట్టు కారణమందు కార్యము అణగియుండును. అనగా మట్టి నుండి కుండ పుట్టును, మట్టిలో కుండయున్నది. కాని కానిది కుమ్మరి నిమిత్త మాత్రముగా యుండి వికసింపజేయును. అంటే కార్యసామగ్రి వర్పడినప్పుడు కార్యరూపము ధరించును. శనగ గింజలో చెట్టుయున్నది. కాని అది భూమిలోపెట్టినా మొలకరాదు నీడుపోయాలి, గాలితగలాలి ఎండకూడ తగలవలసినదే. అలా వంచభూతముల సహాయమువల్లనే మొలకవచ్చును. సామగ్రి అనగా ఒక కార్యము పుట్టుటకు కావలసిన వన్నియూ చేరిననే సామగ్రి అగును. కార్యము కారణములో యున్ననే పుట్టునుగాని లేనిది పుట్టదు. నూనె నువ్వులనుంచే పుట్టును కాని యిసుకనుండి పుట్టకు కుండ మట్టినుండి పుట్టునేగాని, రాతినుండి పుట్టదు. అలాగే అందరికి ఎల్లప్పుడు ఇట్లనే ఉండాలనే భావము యుండును. అందరూ ఈ జన్మకు ముందుకూడ యున్నారు, అజన్మలోకూడ అలాంటి సంస్కారము వాసనలు యుండును.

ఆ వాసనలవల్లనే మరల జన్మ వచ్చుచుండును. అన్నీయున్న వాళ్ళు నేను పూర్వజన్మలో మంచి పుణ్యము చేసుకొన్నాను. కనుక నాకు అన్నము, వస్త్రము, ఉండుటకు యిల్లు ఉన్నదియని అనుకొనుచుండురు కదా! కనుక వాసనలు పూర్వజన్మమును సూచించుచుండును.

11 సూ! హేతు ఫలాశ్రయా లంబనైః సంకృహీత

త్వాదేహమథావేత ద భావః ।

భా! వాసనలు అనాదిగా వచ్చుచున్నవి. అనాది ఎట్టిదంటే ప్రవాహము మాదిరిగా ఆ వాసనలు హేతువుల చేతను, ఫలముల చేతను, ఆశ్రయము చేతను ఆలంబనముల చేతను సంగ్రహింప బడినవిగాన ఆ వాసనలకు అభావము కలుగును. అవి ఎప్పుడు ఉండవు. ప్రవాహము మాదిరిగాయని చెప్పబడినది. కారణముపోతే కార్యము పోతుంది. వాసనలు అనాది ఐతే అవి అనంతముగదా అనగా అనాది ఐతే ఆనంతముగా యుంటుందని నియమము లేదు. ఉన్న వాసనలు నశించుటచే హేతు, ఫల, ఆశ్రయ, ఆలంబనలచేత వాసనలు సంపాదింపబడినందువలన ఆ వాసనలు అభావములు అగుచున్నవని చెప్పుచున్నారు. పైనచెప్పిన 4 వాసనలకు హేతుఫల ఆశ్రయ ఆలంబనాలు అవిద్య, అస్మిత, రాగ ద్వేష, అభినివేశ అని రీక్షితములు వాసనలకు హేతువు. ఫలము, జన్మ, ఆయువు, భోగము, అనుభవము అంటే ఫలము ఈ వాసనలు అంతఃకరణను ఆశ్రయించి యుండును. అంతఃకరణ ఆశ్రయము. ఏలా అంటే కంసాలివద్ద ఉండే మైనపు ఉండకు బంగారమును అకురాతితో రాసి ఆ రాపుడును మైనపు ఉండకు అంటించెదరు. అవి చేతికి దొరకవుగాని కంటికి కనుపించును. మనకు కావలసినవి అంతఃకరణమనే మైనపు ఉండలో ఉండేవి జన్మజన్మల సంస్కారాలే. ఆ మైనపు ఉండలో బంగారు ఆణువులు అంటియున్నట్లు అంతఃకరణలో సంస్కారములు అంటి యుండును. ఒకటికూడ పోదు. ఆ విజ్ఞానము కలిగిననే పోవును. ఈ వాసనలకు ఆలంబనము శబ్దాది విషయములు ఆలంబనములు అంటే విషయములన్నమాట ఈ పైనాలుగు లేకపోతే వాసనలు కూడ యుండవు. వాసనలు అనాది ఐనవి అవి నశించవనే భయము అక్కరలేదు. నశించును అని చెప్పుచున్నారు. పురుషుడు అనాది అనంతము ఐతే వాసనలుకూడ అనాదిగాని, అనగా ఏమంటే వాసనలు కార్యము నీటి ప్రవాహము ఎంత క్రిందకి పోవు

చుండునో అంత నీకు వచ్చుచునే యుండును. నీకు నాశనమై పో-
చున్నను, మరల కలియుచున్నందున అది అట్లనే యుండును,
లాగున ఈ ప్రపంచము కూడ ప్రభాహము మాదిరిగా అనా-
లసగా మానవులు పోయేవాళ్ళు పోతుంటే వచ్చేవాళ్ళు వస్తూ-
యన్నాకుగా. తాతలు పోయినా మనుమలు ఉంటున్నారుగా
దీనినే ప్రభాహము మాదిరి అనాది అంటారు. పురుషుని విషయ-
ములో అనాది అనేది లేదు. అది అంటే ఉత్పత్తి పురుషునకే
ఉత్పత్తికూడ లేదు. వాసనలన్నీ హేతువుల చేతను ఫలము,
చేతను, ఆశ్రయయు చేతను, అలంబనముల చేతను పుట్టేవి కనుక
కార్యములు. అనాది అంటే ప్రభాహము మాదిరి. పుట్టేది నశి-
చుట మరల పుట్టుట ఇది కార్యము. కనుక ఎడతెరిసి లేకుండ
తెంపులేకుండ యున్నందున అనాది ఐవది. ఇది కార్యము, కార-
ణము నశించిననే కార్యము నశించును. అనగా బంగారు ఆభర-
ణము ఒకటి చెడగొట్టి మరల ఇంకొక ఆభరణముగా చేయించుకొ-
నవచ్చును. పచ్చికొండ చేసి బయట పెట్టగా వర్షమువల్ల కుండ అనే
కార్యము పోయింది. అనగా కారణమైన మట్టి కలిగిపోయినది. ఇక
కార్యమైన కుండ ఎలాయుండును! బ్రాంతి వల్లనే రాగ ద్వేషాదులు
కలుగుచుండును. ఆలాగాక నేను అనే ఆత్మస్వరూపమును తెలిసి
కొన్నచో బ్రాంతి కలుగునా! రాగ ద్వేషాదులకు ఆ బ్రాంతియే
హేతువగును. ఆ రాగ ద్వేషాలు, ధర్మము, అధర్మములకు హేతువు
లగును. ఈ ధర్మ, అధర్మములు అనుభవమునకు హేతువులగును,
అనుభవము అంటే సుఖమా, దుఃఖము అనుభవించుటకు హేతువు
లగును. ఆ అనుభవించుట అనేది వాసనలకు హేతువులగును. ఈ
రీతిగా సంసారచక్రము తిరుగుచుండును. సంచితమునుండి ఎంత
ఫలోన్ముఖమగునో దానిని అనుసరించి జన్మవచ్చుచుండును. పుణ్య-
ముగాని, పాపముగాని అధికముగా చేసినచో ఈ జన్మలోనే అను

భవమునకు వచ్చును. సామాన్యమైన పుణ్యపాపములు సంచితములొకటి క్రమముగా అనుభవమునకు వరుసగా వచ్చుచుండును. సంచితములలో ఫలోన్ముఖమైన దానిని ప్రారబ్ధము అంటారు. ఆ ఫలోన్ముఖమైన దానినిబట్టి వచ్చుచున్ననే ప్రారబ్ధమంటారు. యోగి దృష్టికి సంచితము, అందులో ఫలోన్ముఖములైనవి తెలియును. కనుక యోగి వాటిని విడదీయును. ఇక భగవంతునకు తెలియు విషయము హేతు, ఫల, అక్రయ, అలంబవాసనలు సంగ్రహింపబడును. వీటి నాశము ఎట్లంటే వివేకభ్యాతి కలిగినచో పోవును. అనగా ప్రకృతి, పురుష, వివేకము కలిగినచో నశించునందుకు. యోగులు వేదాంతుల, దృష్టిలో జీవబ్రహ్మైక్యము కలిగినచో వానలు నశించునందుకు. ఎండమావులలో నీరు లేక నే ఉన్నట్లుతోచును. అలాగే ప్రపంచములేదు కల్పితము భ్రాంతి ఎండమావులుగా కనుపించుటకు కారణము, ఎక్కవ ఎండ, మునుక వేడి కలిసి అత్యధిక మగుటచే నీరు ప్రవహించునట్లు కనబడును నీరు లేక నే ఉన్నట్లు కనుపించునట్లు ప్రపంచము లేక నే ఉన్నట్లు కనుపించును.

ఐతే ఏదో ఒక అధిష్ఠానము ఉంటేనేగాని భ్రాంతికలుగదు. రజ్జు సర్ప భ్రాంతివలె చూసేది, తినేది, ఆహ్లాదించేది, స్పృశించేది అంతా పరమాత్మనే కాని మనము అనుకునేది అంతా కబ్బ, స్పర్శరూపాదులనే ప్రపంచరూపముగా అనుకుంటాము. ఇది, వేదాంతులు చెప్పేదరు. రజ్జువునుచూచి శాము అనుకొన్నాడు. దీపము సాయముతో చూచి త్రాడు అనుకొన్నాడు. త్రాటియొక్క అజ్ఞానముచేత శాముగా కనిపించినది. అలాగే పరమాత్మ యొక్క అజ్ఞానముచేత ప్రపంచముగా కనుపించుచున్నది. ప్రపంచకల్పనకు అధిష్ఠానము బ్రహ్మము, కల్పిత పదార్థము అధిష్ఠానముకంటే వేరుగాయుండదు. అలాగే బ్రహ్మమునందు కల్పితమైన ప్రపంచము బ్రహ్మమే అధిష్ఠాన దృష్టితో బ్రహ్మముగాను అరోపితదృష్టితో

ప్రపంచముగాను కనుపించును. ఉన్నదానిని ఉన్నట్లు ఎవరూ తెలిసి
కొండుకో వారికి సమస్త సంవార బంధము తొలగిపోవును. ఇది
వేదాంతంల పద్ధతి. యోగుల పద్ధతి ప్రకృతి పురుష వివేకము. ఇదే
జ్ఞానము అంటే ప్రకృతి వేరు పురుషుడు వేరుగా భావించుటనే వివేక
మంటారు. అలా వేరుగా తెలిసికోవడమే యోగులయొక్క జ్ఞానము.
యోగులకు ప్రకృతి సత్యమే కాని పురుషుడు వేరు ప్రకృతి వేరు అని
తెలిసికొన్నచో బానికి ఇక జన్మలేనట్లు జ్ఞానము కలిగినట్లు యోగుల
దృష్టిలో ఉండును. పురుషులు బహుమంది అని యోగులందురు.
వేదాంతంలో బుద్ధికి తోచే దానికై వేర్వేరు అనిన ఒక్కడే ఉపాధి
భేదంవల్ల పురుషులు భిన్నముగా కనిపించెదరు. అదెట్లనిన ఖుటా
కాశ, మతా కాశములవలె ఉపాదులు భిన్నంగా ఉన్నందున ఆకా
శముకూడ భిన్నముగా గోచరించినను, మహాకాశ మొక్కటే
అలాగే ఉపాధి భేదముచే భిన్నముగా కనుపించిన వస్తువు ఒక్కటే.
ఈ ఉపాదులు నశించెడివే కనుక పరమాత్మ ఒక్కడే సత్యము.
అంటే పరమాత్మయే ఉపాధిలో ప్రవేశించెను. కనుక ఉపాధిభేదము
వల్ల జీవుడందురు. జీవరూపముతోనున్నను వాస్తవముగా అంద
రిలో ఉన్నది పరమాత్మయే. ఉపాదులు వేరు వేరుగా గోచరించిన
నను, వస్తువు మాత్రము ఒక్కటే. సంప్రజ్ఞాత సమాధినే ప్రకృతి
పురుష వివేకమంటారు. అది వేరు ఇది వేరు అనేదికూడ పర
వైరాగ్యముచేత పోయినచో అది అసంప్రజ్ఞాత సమాధియగును.
యోగులుగాని, జ్ఞానులుగాని, చేసే సాధనలను ఆదరపూర్వ
కముగా ఆచరించవలెను. అంటే తాను అనుష్ఠించే దానియందు
గొప్పదనే ఆదరము ఉండవలెను. వ్యవధానము లేకుండా సాధన
జరుగవలెను. అలా అయితే ఆ వస్తువు సాక్షాత్కారమగును.
నిరంతరము సాధనచేయుచుండవలెను. కొంతసేపు దైవభావములో
నుండి మరల అది మరచినచో ఇతర చింతలు వచ్చును. అట్లు

వచ్చేది ప్రకృతి సంస్కారము. కనుక తన లక్ష్యము సాక్షాత్కారము కాక పోవుటకు కారణము ఇదే. ధ్యానమును చిరకాలము పట్టుదలతో ఆహంతరము లేకుండ అనుష్ఠించినచో తప్పక జ్ఞానము మోక్షము కలుగును. సాధనయందు ఆదర భావము, గౌరవ భావము ఉండవలెను.

పురుషుని ప్రతిబింబము బుద్ధిలో పడినచో ఆబుద్ధిలోగల దోషములు ప్రతిబింబములో గోచరించుటచే ఆ దోషములన్నియు నావేయని భావించి, కష్టాలు, దుఃఖాలు పడుచుండురు. ఆదర పూర్వకముగా చేసినచో ఆ రాజస, తామస, గుణములు నశించి బుద్ధికిశుద్ధి వర్పడును.

బుద్ధివేరు పురుషుడువేరు అని తెలిసికొన్నచో అపుడు బంధము పోవును. అలా వేరు అని ఎప్పుడు తెలిసికొనునో అదే జ్ఞానము. దానివల్ల పరవైరాగ్యము కల్గి ముక్తి మోక్షము లభించును. అష్టాంగ యోగములను ఆదరముతో నిరంతరము సత్కార్యాసేవతో అనుష్ఠించిన వాసనలు నశించిపోవును ఇక జన్మకు కారణము కాదు. కనుక తనను ఆ వాసనలు అంటకుండా పోవును.

12-9-1974 గురువారం

తేని వాసనలకు ఉత్పత్తి అనేది సంభవించదు ఇది మొదటిది 'కళి విషాదం' అనగా కుండేటి కొమ్ము, కుండేటికొమ్ము అనే కస్తువు లోకములోనే లేదు. వాసనలు అనేవి తేవు అంటే ఇక అవి ప్రత్యేది లేవు. కనుక ఉత్పత్తి కుదరదు. రెండవ ప్రశ్న-వాసనలు కన్న వని అనుకుంటామంటే ఉన్న వాసనలు పుట్టుట ఎట్లంటే దానిని పూడ అసంభవము అంటున్నారు. చిచ్ఛక్తి అంటే యోగు చేత అంగీకరింపబడిన పురుషుడు వీనికి ఉత్పత్తిలేదు. ఎప్పుడూ కుండేటి అంటే ఆ పురుషుడు మూడు కాలములలోను ఉంటాడు. కనుక ఉత్పత్తి కుదరదు వాసనలు లేవు అనేది కుదరదు లేవు.

కనుక ఉన్నది అంచామా అంటే వున్నవాటికి ఉత్ప
కుదరదని అంటున్నాడు. పోతే లోకములో అభివ్యక్తమ
వ్యక్తము అన్నాడు అంటే ముందు బానివాని కారణము
సూక్ష్మముగా ఉన్నవి తత్కాల వ్యక్తమగును. కార్యము కార
మందు అణగియుండును. తగిన సామగ్రి కుదిరినప్పుడు కార
ములో అణగియున్నది వ్యక్తమగును. ముందు కారణము యున్న
వ్యక్తమగును. అంటే పుట్టును, పుట్టునుగాని లేకపోతే పుట్టజాల!
అనగా యిసుకయందు తైలము పుట్టునా! తిలలయందు పుట్టున
అంటే ముందు తిలలలో తైలముయున్నది. సాధనవల్ల అది వ్యక్త
మగును. కుండ మట్టిలోనుండే తరువాత పుట్టును. ఆభరణమ
బంగారములో అణగియుండి తరువాత పుట్టును. సామర్థ్య రూ
ముగా అణగియుండి సాధన సామగ్రి అమరినచో ఆ వస్తువు
పుట్టును. అనగా అభివ్యక్తమగును.

12 సూ! అతీతా నాగతం స్వరూపతో స్వధ్వభేదార్థర్థాణాం।

తా! ధర్మమునకు కాల, భేదము వలన భూత కాలము వర్త
మాన కాలము, భవిష్యత్ కాలమందురు. ఈ ధర్మములయొక్క
కాల భేదమువలన తన స్వరూపముతో ఎప్పుడూ ఉండును. పరిణా
మరూపముగా యుండును. అనగా ధ్యాన రూపముగాయుండి అన్న
రూపముగా మారి అదే మలరూపముగా భూమమీదయుండి,
భూమితో కలసి భూమి రూపమును ధరించును. అంటే పరిణామ
రూపముగా ప్రకృతి సత్యమే అంటే అతీత అనాగతములు కార
ణమునందు యిమిడియుండును. వర్తమాన కాలము వ్యక్తమై కని
పించును. ఘటమును తీసికొనండి. మొదట మట్టిని కుమ్మరితయారు
చేయగా రూపనామములతో ఘటముగా అభివ్యక్తమైనది. అంటే
నామ రూపములతోయున్నది. కుండ పుట్టకముందు మట్టిరూప
ములోయుండి యుండినది, అనభివ్యక్తముగా యుండును. భవి

వ్యత్ కాలములోకూడ నశించిపోయి నామరూపములు రహితమై యుండును. వర్తమాన కాలములో వ్యక్తమగును. ఐతే కారణము ఎప్పుడూయున్నది. అంటే భూత భవిష్యత్, వర్తమాన కాలములలో యున్నది. ధర్మి అనగా ధర్మముకలది. పుష్పములో తెలుపు అనే ధర్మముయున్నది. ధర్మి అంటే పుష్పము. ధర్మము అంటే తెలుపు. పుష్పము పుట్టకముందు మొగ్గలు అణగియుండును. దానినే అనభివ్యక్తముగా అణగియున్నదందుకు. అంటే శక్తిరూపముగా యుండును. విత్తనములో మొలక సామర్థ్యరూపముగా అంటే శక్తి రూపముగా ఉంటుంది. దానిని భూమిలో పెట్టి నీరుపోస్తే మొలక వచ్చును. అప్పుడు గోచరమగును, వ్యక్తమగును. భవిష్యత్ కాలములో నశించిపోయి కారణములో అణగియుండును. అంటే దీనిని బట్టి యోగులు, సాంఖ్యులు, సత్కార్యవాదమును అంగీకరించినట్లు అయి వది. అనగా కార్యమూ కారణమునందు అణగియున్నదని కార్యము కారణమందు అణగియుండక పోయినచో యిసుక నుండి తైలము పుట్టునా? లేదు అంటే యిసుకలో తైలరూప సామర్థ్యము, శక్తి లేదు. ఆ శక్తి ఆ సామర్థ్యము పూవులలో యున్నది. కనుక తిలల నుండినూనే పుట్టును. కారణములో అనభివ్యక్తముతో ముందు యున్ననే కార్య రూపముగా అభివ్యక్తమగును. అంటే ఉత్పత్తియగును. అభివ్యక్తమన్నా ఉత్పత్తియన్నా ఒకటే. వాసనలు కారణమునందు అణగి యుండుననియు అలా ఉండినందుననే పుట్టును అని చెప్పుచున్నాడు. ఆ వాసనారూప బంధము తత్వజ్ఞానమును సంపాదించిన ఆ వాసనా బంధము అట్లనే యున్నచో జన్మలు వచ్చుచునే యుండును. అప్పుడు కష్టములు, దుఃఖములు తప్పవుగా! కనుక కష్టపడి తత్వజ్ఞానమును సంపాదించిన ఏమి ఫలమని సందేహము కలుగగా తత్వజ్ఞానము సంపాదించిన వానికి వాసనలకు సంబంధము లేకుండ పోవును. తత్వజ్ఞానమువల్ల సంబంధము ఎప్పుడూ లేకుండ పోయినదో అప్పుడు కారణమందు అణగియుండును. తత్వజ్ఞానము సంపాదించక పోయినచో

వర్తమాన కాలములో సుఖదుఃఖ రూపములైన వాసనలు చిత్తము నందు సంస్కారరూపముగా యుండి బాధించుచుండును. వాసన వర్తమాన కాలముగుటయే బంధము వాసన అనాగత కాలకమై నచో అనగా భవిష్యత్ కాలమునకు అంతియమైపండున అంటే తత్త్వ జ్ఞానము సంపాదించినవానికి అనాగత కాలమునందు అతగా కారణ మందు అణగిపోవును.

అతీతాగము అనగా ప్రారబ్ధకర్మ ఉన్నంతవరకు జీవించి యుంటాడు కనుక తత్త్వజ్ఞానము కలిగిన ఫలమును యిచ్చుచుండును. శరీరము విడిచిన తరువాత వాసనలకు వీనికి సంబంధముండదు కనుక అది మోక్షము. ఇంతేకాని వాసనలు లేకుండ పోయేది కాదు. అగామి కర్మలనగా జ్ఞానము కలిగిన తర్వాత చేయబడిన కర్మలవలన పుణ్యము, పాపము, యుండనే యుంటుంది. జ్ఞానికాని, అజ్ఞానికాని ఒక్కక్షణము కూడ కర్మలు చేయకుండ ఉండరు. కాని జ్ఞాని చేసిన కర్మలు అతనికి ఫలవాయకములు కాదు. ఏలే ఆ ఫల మేముగునంటే అజ్ఞానిని దూషించిన వారికి పాపము చేతును. పూజించే వారికి పుణ్యం చేతును. ఇక అజ్ఞానికి ప్రారబ్ధము యున్నంతవరకు శరీరము యుండి ప్రారబ్ధము తీరిన తర్వాత ఈ శరీరము పోవును. వానికి ఏ విధమైన కర్మలులేవు అదే మోక్షము. యోగులకు ప్రకృతి సత్యము కనుక వాసనలు అతీతానాగతములతో కలసిపోవును. వేదాంతులకు జగత్తు మిథ్య ఎట్లైన రజ్జు సర్పముమాదిరిగా.

తత్త్వజ్ఞానము కలిగినచో సంచితమునశించును. ప్రారబ్ధము అనుభవించుటతో పోవును అగామి అజ్ఞానిని దూషించిన వారికి భూషించిన వారికి పోవును. ఇక అట్టివానికి ఏవిధమైన కర్మలు లేవు. కనుకనే దానికి మోక్షము కలిగింది. జగన్మిథ్య అంటే ఒక నికి ఒక కొడుకున్నాడు. వానికి జబ్బుచేసినందున డాక్టరు కొరకు

వెళ్ళగా ఈ రాత్రి సమయములో ఎట్లు వెళ్ళేది. ఉదయము వచ్చెదనని డాక్టరు చెప్పగా ఆయనకూడ ఆ రాత్రి ఆక్కడే పడుకొనగా ఒక స్వప్నము వచ్చినది. ఆ స్వప్నములో ఒక భార్య, ఒక బిడ్డ, ఆ బిడ్డ చనిపోయినట్లు స్వప్నము వచ్చినది. ఉదయముననే డాక్టరు ఆయన యింటికి వెళ్ళేసరికి ఆ పిల్లవాడు ప్రమాదస్థితిలో నున్నందున తల్లి ఏడుస్తూ భర్తతో ఈ స్థితిలో యుండగా రాత్రివెళ్ళి ఇప్పుడు వచ్చావా అని గోలచేయగా దానికి ఆయన ఆయోధ్య రాత్రి స్వప్నములో ఒక బిడ్డ చచ్చిపోయినది యిప్పుడు పిల్లవాడు ప్రమాదస్థితిలో యున్నాడు. చచ్చిపోయిన పిల్లకోసము ఏద్యేదా? ఈ చావబోయే పిల్లవానికోసం ఏద్యేదా అన్నాడు. అనగా రాత్రి వచ్చినది చిన్నస్వప్నము. ఇది పెద్ద స్వప్నము అని గ్రహించేది. దుఃఖము పూర్తిగా పోయి శాశ్వతముగా శాంతి కలుగ వలెనంటే ఒక్క ఆత్మజ్ఞానము వల్లనే కలుగును. ఎంతెంత ధనము, భూములు, భోగములు ఉన్నను సుఖము, శాంతి లేదు. వారి శాంతిసుఖములు నీటిలో బుడగవంటివి. అంటే యిట్టే సుఖమువలెతోచి వెంటనే దుఃఖమును కలిగించును. కనుక అనిత్యమైన ఈ శరీరములో నుండియే యీ శరీరము పోకముందే ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించుకొనండి. దీపముండగనే యిల్లు చక్కబెట్టుకొనవలెను. ఆత్మజ్ఞానము తప్ప యితర సుఖములన్నియు ఊణికములే. కనుక ఈ శరీరము ఊణికమైనా ఉండగనే యీ జన్మకు వచ్చిన పని పూర్తి చేసుకొనండి. వచ్చే జన్మలో చేసుకొనద మన్నచో వచ్చే జన్మ మానవుడుగా వచ్చునో లేదో ప్రారబ్ధము సంచితమునుండి ఫలొన్ముఖమైనది వచ్చుచుండును. కనుక ఏ జన్మ వచ్చునో, అందువలన ఈ జన్మలోనే ఆత్మజ్ఞానము కొరకు ప్రయత్నము చేసి ఆత్మశాంతిని సుఖమును పొందండి.

13-9-1974 శుక్రవారము

13 సూ. తే వ్యక్త సూక్ష్మాగుణాత్మనః।

భా. పైన చెప్పిన ధర్మములు వ్యక్తములు, సూక్ష్మములు, త్రిగుణ స్వరూపములై యున్నవి. గతము అంటే భూతకాల సంబంధము. అనాగతము అంటే భవిష్యత్తుకు సంబంధము, ఇవి ధర్మియందు సూక్ష్మరూపముగా యుండి వర్తమానకాలములో వ్యక్తమగును అంటే ప్రకటమగును ఈ అన్నియు గుణముల పరిణామములే అనగా సత్య, రజస్తమోగుణముల పరిణామమే ఆ ధర్మములు మహాబాదులు దీనికి ధర్మము ప్రధానము, అనగా ప్రకృతి దాని నుండి మహాత్ము ధర్మియగును అహంకారము పంచతన్మాత్రలుపంచ భూతములనుండియే సకలభూతములు పుట్టును. ప్రకృతినుండి భూతములవరకు సత్త్వరజస్తమో గుణపరిణామములే. సత్కార్యవాదము అంటే కారణములో కార్యముండియే తర్వాత పుట్టును. పుట్టకముందు సూక్ష్మ రూపములో కారణమునందుండును. పుట్టినదనగా వ్యక్తమగును. సశించినచో మరల కారణములో కలిసి పోవును. మట్టియే తుండ అగును. ఆ తుండ పోయినచో మరల మట్టిలోకలిసి పోవును కదా దీనిని తీసికొనండి ఇంతవరకు సమస్త పదార్థములు త్రిగుణాత్మకములని చెప్పబడెను.

14 సూ. “పరిణామైకత్యా ద్వస్తు తత్త్వమ్”

భా. పరిణామము ఏకమగుటవల్ల గుణములు అనేక మైనను దీపము అనగా ప్రమిద, నూనె, వత్తి, జ్యోతి ఇవి అన్నియు కలిసిననే దీపమగును. ముందు వేర్వేరుగా యున్నను జ్యోతివెలిగినదంటే ఆ మూడు ఒకటే యగును. అలాగే అంగా, అంగీభావము అనగా సమన్వయము అనగా నూనెవత్తి జ్యోతి ఈ మూడు కలిసిననే దీపము. ఏ పదార్థములకు అంగ అంగీభావము ఉంటుందో అవి అన్నియు అనగా ప్రకృతి మొదలు భుటపర్యంతముండే పదార్థము

లన్నియు త్రిగుణాత్మకములే. గుణములు వేరై నా వస్తువుమాత్రము ఒక్కటే యోగాచారమతము ఊచిత విజ్ఞానము అనగా ఒక వస్తువును బుద్ధి సృష్టించుట జ్ఞానము, వైరాగ్యమంటే బుద్ధి, ఆ బుద్ధి దూషజ్ఞానము ఊచితమే, కాగితముగా కనుపించి ఒక్క ఊణము మాత్రమేయుండి నశించును. అంటే ఆ సంకల్పము పోతూ అట్టి పదార్థజ్ఞానమును సృష్టించి నశించుచుండును. ఈ ప్రకారము ఆ వస్తువు మీకు కనుపించునట్లుగా చేయును. అంటే ఆ వస్తు సంకల్పము కలిగి ఊణములో నశించును, అలా నశించుచూ ఇంకొక ప్రొత్తది తన సదృశ్యమైన సంకల్పమును పుట్టించి నశించుచూ ఇలాగ కనుపించుచుండును.

18 నూ! వస్తుసామ్యే చిత్తభేదాత్ తయోర్వి భక్తః పంతాః॥
భా:- వస్తువు ఒక్కటిగా యున్నను చిత్తములనేకములగుట వలన అనగా ఒక స్త్రీ భర్తకు భార్యగా, విడ్డకు తల్లిగా, సవత్నికి విరోధిగా, సోదరునకు సోదరిగా, భిన్నభిన్నముగా కనుపించుటలేదా అలాగే జ్ఞానములు అనేకము. వస్తువు మాత్రము ఒక్కటే అలా అనేకమగుటకు చిత్తభేదములు కారణము జ్ఞానము వేరు, వస్తువు వేరు, జ్ఞానము వస్తువు ఒక్కటేయనుట కుదరదు.

14-9-1974 శనివారము

అద్వైత వేదాంతాలలో సృష్టి, దృష్టి వాదము సృష్ట, దృష్టి వాదము అని రెండు రకములుయున్నది. ముందే పదార్థములు సృష్టించబడియుండును. అయిన పదార్థముల జ్ఞానము తరువాత వ్యక్తులకు తెలియును. దృష్టి, సృష్టి వాదమనగా వస్తుజ్ఞానము కలిగిననే ఆపదార్థముయుండును. వస్తు జ్ఞానముపోలే పదార్థము అనగా ఆవస్తు జ్ఞానము ఎంతసేపుయుండునో అంతసేపు ఒక్కటే జ్ఞానమని అంటారు యోగులు. అలా కాక, ఊచిత విజ్ఞాన వాదము అనగా

ఒకటిపుట్టి అది వశించిపోతూ మరల యింకొక దానిని తన సదృశ్యమైన సంకల్పము పుట్టి వశించునని అందుకు, దృష్టి అంటే జ్ఞానము, ఎప్పుడూ దృష్టి కలిగినదో అప్పుడే పదార్థము పుట్టి కనుపించును. అజ్ఞానము పోయినచో పదార్థముకూడ పోవును. దృష్టి సృష్టి వాదులలో పారమార్థిక సత్య, ప్రాతిభూమిక సత్య ఏడు తీవ్ర వాదులు కనుక ఎల్లప్పుడూ “అహంబ్రహ్మస్మి” దృష్టిలో ఉండురు, మిగత అంతా మిథ్య అని వారిభావము.

వేదాంతులలో రెండవ రకము పారమార్థికసత్య, ప్రాతిభూమికసత్య, వ్యావహారికసత్య యని మూడు సత్యాలుండును. వ్యావహారిక అంటే బాహ్య వస్తువులను తెలిసికొని ఉపయోగించుట. ఇది ఎప్పుడూ పోవునంటే “అహంబ్రహ్మస్మి” దృష్టి కలిగినచో ఈ వ్యావహారికము పోవును. విదేహముక్తి అంటే దేహములేని వాడు జీవన్ముక్త దశలో పదార్థములు యుండును గాని అవి కలలోని పదార్థములవలే యుండును. ఆ పదార్థములు కనుపించినను కలలోని వస్తువులవలే మిథ్య అని, అహంబ్రహ్మస్మి యను భావములో నుండుడు. రజ్జువు సర్పముగా కనిపించినదంటే చూచినపుడు త్రాడు సర్పముగా పుట్టి కనిపించినది. ఈ ప్రపంచములో అన్నియు అజ్ఞానము వల్లనే పుట్టును. అలాగే త్రాడును ముందు అజ్ఞానము వలన సర్పమునుకొన్నాడు. బాగా దగ్గరకు పోయి చూచి అయ్యో పామునుకొన్నానుగాని కాదు త్రాడు అనుకొన్నపుడు అప్పటివరకు యున్న పాము ఏమైపోయినట్లు! అంటే ఆకల్పవతు హేతువైనది ఒకటి యున్నదే అదే అజ్ఞానము.

అజ్ఞానము వలన దాని నిజము తెలియక కల్పనకలిగి పాము అని అనిపించినది. చూడగా ఆ పాము అధిష్టానముగా మిగిలి యున్నది. అంటే రజ్జురూపముగా మిగిలియున్నది. లోకములో త్రాడుయందు పాము కనిపించును యిది దృష్టాంతము. బ్రాహ్మాంత

కము అనగా ప్రపంచము. బ్రహ్మమునందు అనగా బ్రహ్మయే
అందరికి ప్రపంచముగా కనుపించుచున్నది. బ్రహ్మమే భ్రాంతివల్ల
ప్రపంచముగా కనుపించుచున్నది. ఈ విధముగా ఎంతవరకు కను
పించునంటే నీకు బ్రహ్మజ్ఞానము ఎప్పుడు దృఢముగా కలుగునో
అప్పుడు ప్రపంచభ్రాంతి పోవును. అది ఈ జన్మగాని, ఇంకెన్ని
జన్మలుగాని యుండి బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిననే గాని ప్రపంచభ్రాంతి
పోవాలదు. అధిష్టానమంటే దేనియందు కల్పన కలిగినదో అదే
బ్రహ్మయందు కల్పింపబడిన ప్రపంచము. జ్ఞానము కలిగినచో అధి
ష్టానమైన బ్రహ్మముగా గోచరించును. అనగా అప్పుడు కల్పితము
భ్రాంతి నశించి యధార్థమైన బ్రహ్మపదార్థమే గోచరమగును.
పాము త్రాడుగా మిగిలిపోయినట్లు ప్రపంచభ్రాంతి పోయినచో
బ్రహ్మముగానే మిగిలిపోవును.

శ్లో! యాద్వితీభావనాయత్ర సిద్ధిర్భవతి తాద్వితీ!

భా! ప్రపంచము సత్యముకాదు. లోపల ఏభావముంటే ఆ భావ
ముగానే కనుపించును. ప్రహ్లాదునకు శ్రీ మహావిష్ణువు శంఖ, చక్ర,
గదాదులతో కనుపించెనా? లేదు సగము మనుష్యుడిగా, సగము,
సింహమువలె సత్యమయ్యెను. అంటే హిరణ్యకశిపుడు రాత్రి
గాని, పగలుగాని, బయటగాని, లోపలగాని, మనుష్యుడుగాని,
మృగముగాని, వీటిలో దేనిచేతను తాను చావకూడదని కోరు
కున్నందున ఆ రూపముతోవచ్చి గడపమీద పెట్టి. రాత్రి పగలు
కాని సంధ్య సమయములో మనుష్య మృగరూపము ధరించినట్టెను.
శత్రు మిత్రులనే జాతి వేరుగానున్నదా లేదు. ఒకడు ఒకనికి
మిత్రుడైతే ఇంకొకనికి శత్రువుగా నుండును. అందుచేత ప్రపంచ
మంతయు కల్పితము, భ్రాంతి, శత్రు మిత్రుల భావము అంతా
కల్పితము వల్లనే అట్లు గోచరించును. ఇది దృష్టి, స్పృష్టి భావము
భగవంతునియందు గలవి పారమార్థికసత్య. జ్ఞానము ఎప్పుడు

యుండునో అప్పుడు పదార్థముండును. ఆ జ్ఞానము పోయినచో పదార్థముపోవును. ఇదే ప్రాతి బాషిక సత్యం. స్వప్నములో పదార్థములు మెలకువవస్తే పోయినట్లు సృష్టి, దృష్టి, వాదము పదార్థములు ఎప్పుడు యుండునుగాని తనకు జ్ఞానము కలిగినప్పుడు ఆ పదార్థము గోచరించును. ఒక వస్తువును రాత్రి ఒకచోట పెట్టి నిద్రలేచిన తర్వాత చూచినచో ఆ వస్తువు అక్కడేయుండును. యిది సృష్టిదృష్టివాదము. అనగా ఏమీ తీవ్రవాదులు, ఏమీ ఎప్పుడు బ్రహ్మదృష్టిలో యండి బహిః దృష్టికి వచ్చినచో సృష్టి కనుపించును. కొద్దిసేపేయుండి మరల బ్రహ్మదృష్టికి పోయెదరు. ఇట్టి వాకు దృష్టిసృష్టవాదులు ఏమీ వాదమును ఖండించుచున్నారు.

సూ! వచైక చిత్త తన్త్రం వస్తుతద ప్రామాణి

కం తదా కిం స్యాత్ ।

భా! దృష్టి సృష్టి వాదులు ఏకచిత్త తన్త్రము అనగా ఇది ఘటము అని తెలియుటకు నేత్రము కిరణహావముగా ప్రసరించి ఎదుటి వస్తువునండు ప్రసరించును. అంతఃకిరణము నేత్ర కిరణము ద్వారా ఘటము మీదకు వెళ్ళి తదాకారమును ధరించును.

ఆవరణము వృత్తి తొలగించును. అంతే ముందు ఘటమును చూడనప్పుడు తెలియదుగా ఆ తెలియని దానిని తొలగించుటచే ఆవరణ తొలగుట అనేది, అప్పుడు చిదాభాసులు, ఇది ఘటమని ఘటజ్ఞానమును కలిగించును. ఈ ప్రకారముగానే మనము సమస్తమును తెలిసికొనుచున్నాము. దృష్టి, సృష్టి వాదులు త్రాడును చూచి పాము అనుకొన్నారు. తాగా చూచినచో అక్కడ సర్పములేదు. ఉన్నది త్రాడే అలా భ్రాంతి కలుగుటకు ఏదో ఒక అధిష్టానము అక్కడ యుండుటవల్లనే భ్రాంతికలుగు అవకాశముండును, యిది దృష్టి, సృష్టి వాదులు చెప్పేది. అసలు జ్ఞానము లేనివారికి అతిరిక్త సత్యమాడ అంగీకరించవలెను. తీవ్రవాదులు పారమార్థిక,

ప్రాతిభాషిక, సత్తాలనే అంగీకరింతురు. వీరు ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మ దృష్టిలో నుండి బయటకు వచ్చినచో సృష్టి వుండును. వీరికి బ్రహ్మ సత్యం జగన్నిధ్య అనే భావముండును. వేదాంతాలు అంటే దృష్టి సృష్టి వాడులు. వీరు పారమార్థికసత్రా, ప్రాతిభాషికసత్రా, వ్యావహారిక సత్రాయని మూడురకములుగా చెప్పిరి. అనగా అజ్ఞానుల కొరకు వ్యావహారిక సత్రానుకూడ జ్ఞానుల దృష్టిలో మాత్రము పారమార్థిక సత్రాయే.

యోగులలో ప్రకృతికూడ సత్యమందురు. మిగతావాడు 'బ్రహ్మసత్యం జగన్నిధ్య' అంటాడు. యోగులు పరమాత్మ ఎట్లు సత్యమో పఠార్థముకూడ అంటే సత్యమని చెప్పదురు.

17-9-1974 మంగళవారము

17 సూ. తదుపరాగా షేషీత్వా చిత్తస్యవస్తు జ్ఞాతాజ్ఞాతమ్ |
భా. చిత్తమునకు విషయములు ఒకప్పుడు తెలియును. ఒకప్పుడు తెలియదు. ఎప్పుడు తెలియవలెనను నియమములేదు. మనము చూచిన వస్తువును కన్ను ద్వారా అంతఃకరణ తదాకారమును పొందును. అంటే నేత్ర కిరణము చేనిని స్పృశించునో చిత్తము తదాకారమును పొందును. యేగమాయమున విషయమునకు ఇంద్రియ సన్నికర్ష ద్వారా చిత్తముతో సంబంధము కలుగునో అప్పుడావిషయము గోచరమగును. చెడువులో నీకు గూము ద్వారా కాలువలో ప్రవేశించును. ఆ కాలువ పొలమునకు సంబంధించి యుండును. అనగా చెరువు తూము ద్వారా కాలువలో ప్రవేశించును. ఆ కాలువ పొలమునకు సంబంధించి యుండును. అనగా అంతఃకరణ చెరువు తూము ద్వారా అనగా వృత్తి నేత్రగోళములో ప్రవేశించును. దీనినుండి కిరణము అనగా కాలువలో ప్రవేశించి కిరణమునుండి విషయములో అనగా పొలములో ప్రవేశించును. అప్పుడు విషయము పొలమైనది. పైని చెప్పిన ప్రకారము జరిగిననే మనము విషయమును తెలిసికొనగలము.

18 సూ! సదాజ్ఞాతాశ్చిత్త వృత్తయ స్తత్ప్రభోః
పురుషస్యా పరిణామిత్వాత్ |

చిత్తవృత్తులు ఎల్లప్పుడు తెలియుచునే యున్నది. ఆ చిత్త వృత్తులకు ప్రభువు అగు పురుషుడు పరిణామము లేనివాడగుటచే నర్వకాలములయందు చిత్తవ్యాపారములు చిత్తము తదాకారము బొందినపుడు విషయములు తెలియును. చిత్తము తదాకారము పొందక పోయినచో ఆ విషయము తెలియదు. పురుషుడు అంతఃకరణలోయున్నాడు. మనకు కలిగేది వృత్తులు అంతఃకరణలోనే కలుగును. కనుక అక్కడనేయున్న పురుషునకు వెంటనే తెలియును. ఆయన చిత్తవృత్తివలె పరిణమించేవాడు కాదు కనుక కలిగిన విషయములన్నియు తెలియబడును. చిత్తము విషయాకాశముగా పరిణమించునట్లు పురుషుడు వృత్తి ఆకారముగా పరిణమించేవాడు కాదు,

పురుషుడు ఉండేది అంతఃకరణలోనే కనుక ముల్లు గ్రుచ్చుకొన్నచో వెంటనే తెలియునుగాని కొంత ఆలస్యమైన తత్వాత తెలియనా! అంటే కాదు అంతఃకరణములో వృత్తి పుట్టినదంటే చాలు పురుషునకు తెలియును. చిత్తవృత్తులు జడములు. పురుషుడు చైతన్య స్వరూపుడు కనుక పురుషునియొక్క చైతన్య సమీపములో యున్న చిత్తవృత్తులను ఆ చైతన్యము తెలిసికొనును.

అంతఃకరణ విషయాకారముగా పరిణమించిననే మనకు తెలియును గాని పురుషుని విషయములో ఆట్లుగాదు. అంతఃకరణలో కలిగిన సమస్త వృత్తులు, పురుషునకు తెలియును అత్త అందరకు ప్రత్యక్షమయ్యే యున్నది. ఎలాగునంటే నేను, నేను అంటూ అత్యవస్థువు భాసించుచునే యున్నది. చిత్తము పరిణామి పురుషుడు అపరిణామి. కనుక ఎల్లప్పుడు చిత్తవృత్తులను తెలిసికొనును. పురుషుడు కూడ పరిణామి అయినచో చిత్తవృత్తులు ఒక

వ్వాడు తెలియును. ఒకవ్వాడు తెలియబడవని చెప్పవలసి వచ్చును. కాని అలాపరిణామికాదు కనుక సుఖదుఃఖములలో ఏది కలిగినను అంతఃకరణకు తెలియును. అది అంతయు ఎప్పటికప్పుడు పురుషుడు గ్రహించుచునే యుండును.

19 నూ॥ స తత్త్వాభాసం దృశ్య త్వాత్ ॥

భా:- చిత్తము దృశ్యమైనది. అది స్వయం ప్రకాశమైనది కాదు. పురుషుడు స్వయంప్రకాశుడు. ఎప్పుడూ సోహం సోహం అని అనగా అతడే నేను, అతడే నేను అతడు అనగా పరమాత్మ. నేను అనగా జీవుడు సోహం అంటే ఆ పరమాత్మనేనే ఈ జీవుడైన నేనే ఆ పరమాత్మనని మనకు తెలియకపోయినప్పటికి సోహం జపము రోజుకు 21600 సార్లు జపము జరిగిపోవుచునేయున్నది. మనము మాత్రము గ్రహించలేకపోవుచున్నాము. జీవాత్మయే పరమాత్మ ఖుటాకాశము మహాకాశమేగాని వేరుగా లేదు. మహాకాశమువలె పరమాత్మ అంతటా వ్యాపించియున్నాడు. ఖుటాకాశము వంటిది ఈ శరీరము. అనగా జీవాత్మ అనండి అంతఃకరణ అనండి పరమాత్మ సర్వత్ర వ్యాపించియున్నాడు. ఉపాధివల్ల జీవాత్మ అని అనుచున్నాము ఆ జీవాత్మయే పరమాత్మ. వేరుగాదు

పరంజయ ప్రణీత యోగమును సేత్వర సాంఖ్యముని అందుకు. వీరు ఈశ్వరుని అంగీకరించిరి. సమాధి సిద్ధి కలుగవలెననిన ఈశ్వరుని భక్తితో శరణు పొందినచో త్వరలో వారి సాధనలు సిద్ధింపవని వారి మతము.

నిరీశ్వర సాంఖ్యులు పురుషుడు. ప్రకృతి అంటే వేరే ఈశ్వరుడనేవాడు లేడు అన్నాడు. వేదాంతము కూడ ఒకే జీవుడు అనేక జలపాత్రలో ప్రకాశించినట్లుగా ఒక్కడే పరమాత్మ అనేక జీవులుగా యున్నాడనేది ఒక వాదము. జీవుడనగా హిరణ్యగర్భుడు వీనినే బ్రహ్మజీవుడంటాము. ఈయనే మొదటి జీవుడు. మిగత

వారందరు స్వప్న సదృశులని అందురు. అనగా నిద్రలో స్వప్న ములో లక్షలాది జనముగల సభను చూచునుకదా, కాని స్వప్నము వచ్చినవాడు ఒక్కడే కదా ఏడే సత్యము. స్వప్నములో కనుపించిన జనమంతయు కల్పితమే. అని ఏకజీవవాదులనే వారు కొందరున్నాడు. అద్వైతులు ఒక్కడే పరమాత్మ ఉపాదులవలన అనేకముగా కనుపించునని అందురు.

18-9-1974 బుధవారము

20 నూ! ఏకసమయేచో భయానవధారణమ్!

భా! చిత్తము స్వప్రకాశముకాదు. దృశ్యమని చెప్పబడినది. చిత్తము స్వప్రకాశమని అంగీకరించినచో యింకను దోషము వచ్చును. చిత్తము ఘటాకాశముగా పరిణమించినందున ఘటము గోచరమగునని ఇదివరలో చెప్పడమైనది. చిత్తము ఘటము. పురుషుడు అనగా చిత్తము. ఘటమును చూచినపుడు పురుషుడు దానిని గ్రహించుకొనేది అసలు అంగీకరించినది.

నాస్తికునకు పురుషుడు అని వేరువేరు చిత్తమే ఆత్మ అనుకొని వారు చెప్పినది ఏమంటే చిత్తమే ఘట పటాది పజార్థములను ప్రకాశింపజేయును. అని మూడవదగు పురుషుని అంగీకరించడు. ఘటము పటము అని తెలిసికొనుటకు ప్రకాశింపజేయునది చిత్తమే అంటాడు నాస్తికుడు. వేరేపురుషుడు అనగా ఆత్మలేదు చిత్తమే తాను ప్రకాశించి ఘటపటాదులను ప్రకాశింపజేయును. ఇంక పురుషుడెందుకు అని అనెదరు.

అయితే చిత్తము జడముగదా! అది తనకు తాను ప్రకాశించలేదు గదా! ఇక యితరమును ఎట్లు ప్రకాశింపజేయును? చిత్తము దృశ్యము జడము. పురుషుడే ఘటపటాదులను ప్రకాశింపజేయునని సిద్ధాంతి తన మతమును నిలబెట్టుకొన్నాడు. ఓ నాస్తికుడా! పురుషుని అంగీకరించక చిత్తమే స్వప్రకాశమని అన్నచో

ఇంకొక దోషము వచ్చును. అసగా ఉభయోనవదారణమును దోషము వచ్చును. ఈచేత 'విజ్ఞానము దృశ్యము, జడము కనుక అధికముగా పురుషుని అంగీకరించవలెనని సిద్ధాంతి చెప్పెను.

తాను ప్రకాశించి ఘటపటాదులను ప్రకాశింపజేయుదానిని జన్య, జనక భావమందురు. అంటే బుద్ధి జనకము ఘటపటాదులు జన్యములు అగును. ఈచేత వాదులు ఒకే సమయములో బుద్ధిని ఘటమును తెలిసికొనలేరు. బుద్ధియున్నప్పుడు ఘటము లేదు. ఘటము పుట్టినదంటే బుద్ధిలేదు అంటే రెండింటి అనుభవము ఒకే చిత్తము లేననుతాను ప్రకాశింపజేసుకొంటూ ఇతరమును ప్రకాశింపజేయజాలదు. కనుక పురుషుని అంగీకరించవలెను. బుద్ధియున్నప్పుడు ఘటము లేదు. ఘటము ఉంటే బుద్ధిలేదు. పురుషుని అంగీకరించినచో ఘటముపోయినచో బుద్ధిని, బుద్ధిపోతే ఘటమును పురుషుడు ప్రకాశింపజేయును. పురుషుడే చిత్తమును పదార్థములను ప్రకాశింపజేయును. మరల నాస్తికుడు అంటున్నాడుగదా పోనీ చిత్తము జడము దృశ్యము అన్నాడు. బుద్ధిగాకపోతే యింకొకటి ప్రకాశింపజేయునని అనుకొనకూడదా! పురుషుని మధ్యలో ఎందుకు వొప్పకొనవలెనని ప్రశ్నించెను.

21 సూ. చిత్తాంతర దృశ్యే బుద్ధి బుద్ధేరతి ప్రసంగః స్మృతి

సంకరశ్చ!

అధిక ప్రసంగము అనే దోషము గురించి చెప్పుచున్నారు. జనక బుద్ధి జన్య పదార్థములు ఈచేతములు. కనుక ఈచేత విజ్ఞాన వాది అన్నను, నాస్తికుడన్నా, బాద్ధుడన్నా ఒకటే. ఒక బుద్ధి ఇంకొక బుద్ధి అని సిద్ధాంతి చెప్పినచో అధిక ప్రసంగమును దోషము వచ్చును. అలాగే ఆ బుద్ధివల్ల ఇది ప్రకాశించినది. ఇంకొక బుద్ధి వల్ల మరియొకటి, మరియొక బుద్ధివల్ల ఇంకొకటి ప్రకాశించునని అంగీకరించినచో స్మృతులకు సౌకర్యము కలుగును. కనుక పురు

పుని అంగీకరించినచో చిత్తము పదార్థములు జ్ఞానేకములైనను పురుషుడు అన్నిటిని చూస్తూయిండును పురుషుడనేవాడు యున్నాడనే సిద్ధాంతి చెప్పెను. దీనివలన అధిక ప్రసంగములేదు. స్మృతి సౌకర్యముకూడ ఉండదని యోగితనమతమును నిలబెట్టుకొన్నాడు. పురుషుడు నిర్వికారుడు, కూటస్థుడు. కనుక ఆయన చిత్తమును ఎట్లు ప్రకాశింపజేయగలడు? అనునకు క్రితములేదు కనుక చిత్తమును ఎట్లు ప్రకాశింపజేయును. పురుషుడు పరిణామము లేనివాడు. బుద్ధి పరిణామముగలది. కనుక బుద్ధి భుటాకారమును పొందును. అని అడుగుచున్నాడు బౌద్ధుడు అంటేనా స్థిరము.

19-9-1974 శుక్రవారము

22 సూ! చిత్తే ప్రపతి సంక్రమాయాస్తదాకారా పత్తే స్వబుద్ధి సంపేదనమ్!

పురుషుడు కూటమువలె నిర్వికారుడే. బుద్ధివలె ఆయన పదార్థాకారమును పొందడు. సూర్యుడున్నాడు. వాని ప్రతిబింబము చెక్కపులు, కాలువలు మొదలగువాటిలో పడును. ప్రతిబింబము చలించునుగాని బింబమునకు చలనములేదు. అట్లే పురుషునిలో ఏ విధమైన వికారములేకపోయినా అప్రతిబింబము బుద్ధి మీదపడినప్పుడు దానిని బుద్ధి అంటున్నాము. సూర్యుడు నిశ్చలముగాయుండును. కదలడు భూమి తిరుగుచున్నదని శాస్త్రకారుల నిశ్చయము గదా కాని మనకు సూర్యుడు ఉదయించినట్లు అస్తమించినట్లు కలుగుటకు భూమి యే కారణము. ఆ సూర్యబింబము నీళ్ళలో ప్రతిబింబించి చెరువు నీటిలో పడును. ఆ జలము చలించినచో బింబము చలించినట్లు కనుపించునుగాని సూర్యునకు చలనమున్నదా? లేదు. అలాగే పురుషుడు నిర్వికారుడే. అయినా బుద్ధి సుద్ధమైనది. అనగా అపంచీకరణ సమిప్తి సత్వమునుండి బుద్ధి

పుట్టును, కనుక బుద్ధిశుద్ధమైనది. ఆ శుద్ధమైన బుద్ధిలో ఆత్మప్రతిబింబము పడును, ఆ ప్రతిబింబము బుద్ధిలో ప్రవేశించుటచే యిది బుద్ధి అని కలుగుచున్నది. కనుక పురుషునిలో పరిణామములేదు, బుద్ధివృత్తి వివరముకారముగా చెంది ఆ ఆవరణను తొలగించును. పురుషునకు పరిణామము లేదు బుద్ధికి పరిణామముయున్నది. కనుక ఖటాదులతో సంబంధమువల్ల తిజాకారమును పొందును. చైతన్యమునకు బుద్ధితోగాని ఖటాదులతోగాని సంబంధములేదు.

సూర్యునకు జలమునందు ప్రతిబింబముయున్నట్లుగా చిత్తశక్తి, బుద్ధియందు ఎప్పుడు ప్రతిబింబించునో, అప్పుడు బుద్ధికి చిదాకారము వచ్చినది. అప్పుడు పురుషునకు బుద్ధి భోగ్యమైనది. పురుషుడు భోక్త అగును పురుషుని ప్రతిబింబము, బుద్ధిలోపడును. ప్రతిబింబమును బుద్ధి గ్రహించును. అప్పుడు బుద్ధి ప్రతిబింబములో సంబంధముకలదైనది. అంటే చిత్త బుద్ధిని ప్రకాశింపజేసినదైనది. అంటే బుద్ధికికూడ పురుషాకారము వచ్చినది. పరమార్థ అతి సూక్ష్మము కదా! అంత అతి సూక్ష్మమైన అర్థ బుద్ధియందు ప్రతిబింబించునా అంటే ప్రతిబింబించునని అనుచున్నారు. సరి అర్థకు ఒక రూపము ఉన్నచో అద్దములో ప్రతిబింబించును. రూపము లేనిది ఎట్లు ప్రతిబింబించునని సంశయము. రూపము, రూపరహితమని రూపము గుణములలో చేరును, ఎరుపు, నలుపు, మొదలైనవి గుణములు, ఇవే రూపములు, రంగునే రూపమందురు గుణము యింకొక గుణము కలది కాదు ఒకరూపములో ఇంకొకరూపము యుండదు, కనుక రూపము రూపరహితమే అన్నారు. ఆకాశమునకు రూపములేదు, వాయువునకు రూపములేదు, స్పర్శయున్నది. వేడిగాలి, చల్లగాలి అని తెలియును. ఈగాలికే రూపములేకపోగా కారణమైన ఆకాశమునకు రూపము ఎక్కడిది. కానిదానికి ప్రతిబింబము యున్నది. ఎట్లంటే మొలలోతు నీటివద్దకు వెళ్ళినూడండి.

ఆ నీరు కదలకుండయున్నచో ఆకాశ ప్రతిబింబము కనుపించును. అలాగే రూపరహితమైనవాడే కూటస్థుడు, కూటస్థుడు నిత్యుడు, నిర్వికారుడు అయినను చాని ప్రతిబింబము బుద్ధిలోపడును. ఆత్మ రూపరహితమైనదైనను బుద్ధిలోపడును. ఆకాశము రూపరహితమైనను మోకాలులోతు నీటిలో ఆకాశ ప్రతిబింబము కనుపించునట్లు పురుషుని ప్రకృతీయున్న బుద్ధిలో ప్రతిబింబము పడును. మనకు కూడ ఆత్మజ్ఞానము కలుగవలెనంటే బుద్ధిశుద్ధముగాయుండవలెను బుద్ధిలోమల, విక్షేప, ఆవరణ దోషములుండును, ఆమూడు పోయినచో ఆ శుద్ధమైన బుద్ధిలో ఆత్మప్రతిబింబించును. “బుద్ధి గ్రాహ్యమతీంద్రియం” అన్నారు. ఇంద్రియములచేత గ్రహింపబడినదని చెప్పబడియున్నది.

త్రవణ, మనన, నిధి, ధ్యాన నిర్వికల్ప, సమాధిద్వారా శుద్ధబుద్ధిద్వారా గ్రహింపబడును. అంతేకాని మలినబుద్ధికి గోచరము కాదని చెప్పితేకాని అసలే గోచరము గాదనికాదు. ఎవరు బుద్ధిని ఆ ప్రకారము సంస్కరించుకొంటావో వారికి గోచరమగును. పూర్వము కూడ అంతే, ఇప్పుడుకూడ అంతే బుద్ధిని సంస్కరించుకొన్నవారు ఎవరైతే వా సరే ధన్యులైపోతారు. సందేహములేదు.

ఆత్మ ప్రతిబింబమువల్లనే ఆత్మజ్ఞానమును గ్రహించవలెను. కొన్నిచోట్ల ఆత్మబుద్ధికి గ్రాహ్యము కాదని చెప్పబడియుండును. అంటేఅబుద్ధినుండబుద్ధి కలవారిదని గ్రహించుకొనవలెను. “సూక్ష్మయా సూక్ష్మదర్శిభిః” అనగా సూక్ష్మ దర్శులైనవారికి గోచరమగును. అంటే శుద్ధబుద్ధికి గ్రాహ్యమగునని గ్రహించవలెను. జ్ఞాని అనగా తెలిసినవాడు అనగా శుద్ధబుద్ధివలన గ్రహించినవాడని ఆర్థము. అనగా ఆత్మనేనే అని తెలిసికొనును “ఆహంబ్రహ్మస్మి” అని తెలిసికొనును. ఆత్మ ప్రతిబింబము బుద్ధిలోపడును. దానివలననే మనము ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించుకొనవలెను. పాధన చేయు

నది ఆత్మను పుట్టించుటకు కాదు. బుద్ధిని సంస్కరించుకొనుటకే చేయబడే సాధనలు. ఆత్మ సిద్ధపస్తువు. అది పుట్టేది కాదు. ఘటాది పదార్థములు కొన్ని క్రియలవలన పుట్టును. ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉన్నది. అది పుట్టేది కాదు అయితే అది ఉన్నదన్న జ్ఞానము మాత్రము లేదు. ఆకాశ గరుడగడ్డ అనేది భూమియొక్క సంబంధము లేకనే కంపలు మీద పందిమీద అల్లుకొనును ఆకాశగరుడగడ్డ ఒకరి దొడ్డిలో యున్నది వారిఇంటిలో ఇద్దరు ముగ్గురు పాము కరచినందున చచ్చిపోయిరి. ఆగడ్డను ఆరగదీసి ఆ పాము కాటువేసినచోటు రాశి నచోవాకు బ్రతికెదరు. అయితే వారిదొడ్డిలో అట్టిమందుయున్నను అయింటివారికి ఆసంగతి తెలియనందున కొందరు చనిపోయిరికదా! మండు యున్నను ఉపయోగపడు సంగతి అయింటివారికి తెలియ లేదు అట్లే ఆత్మ అందరిలోను అన్ని జీవరాశులలోను ఉన్నది ఆత్మ లేక కాదు అందరూ కష్టాలు దుఃఖాలు పొందేది. ఆత్మ చీమ. దోమలలో కూడ యున్నది కాని, ఆ సంగతి ఎందకు గ్రహించిరి? అట్టి ఆత్మ ఎక్కడ యున్నదనిన “హృద్దేశేర్జువ తిష్ఠతి” అందరి హృదయములలోను యున్నది కాని అందరూ దర్శించగలుగుచు న్నారా! అందరికీ బుద్ధియున్నది. ఆత్మయున్నది కాని ఆత్మను దర్శించలేక పోవుచున్నారంటే ఉన్నబుద్ధి మలినమైయున్నది. ఆ మలినముపోయి శుద్ధమైన బుద్ధిగా సంస్కరించవలెను. అలాగున బుద్ధిని సంస్కరించినచో ఎక్కడోలేదు. తనలోనే ఆత్మయున్నది. ఈ కార్యక్రమములన్నియు బుద్ధిని సంస్కరించుకొనుట కొరకే తీవ్ర ప్రయత్నము చేసినచో ఈ జన్మలోనే పొందవచ్చును. తీవ్ర ప్రయత్నమంటే ఈ జన్మలోనే అనేక జన్మలుగడచిపోవును. ప్రయత్నము చేయనిచో ఉన్నచోటనే యుండును. అనేక జన్మలు గడచినా అక్కడేవుండును. కనుక అందరూ తీవ్రప్రయత్నముచేసి బుద్ధిని సంస్కరించుకొని నిత్యశుద్ధబుద్ధ ముక్త స్వరూపులుకండి.

20-9-1974 శుక్రవారము

చిత్తముకంటే పురుషుని అంగీకరించవలెను. లేనిచో పదార్థజ్ఞానము బాగుగా కలుగదని సిద్ధాంతి చెప్పెను.
23 సూ! ద్రష్ట దృశ్యోపరితం చిత్తం సర్వార్థమ్!

చైతన్యముతో దృశ్యపదార్థములకు సంబంధమైన చిత్తము సమస్త విషయములు కలదగును. ద్రష్ట పురుషుడు, దృశ్యము, ఘట, పటాదులు ఈ రెండింటికీ సంబంధము గల చిత్తము యీ ఘటపటాదులు చిత్తము వలన భాసించుటకు కారణము. పురుషుని ప్రతిబింబము చిత్తము మీదపడుటవలన ఆ పదార్థములు ప్రకాశించును. కాని జడమైన చిత్తమువలన ఘటపటాదులు ప్రకాశింపజాలవు. అపచీకృత పంచభూతములయొక్క సమష్టి సత్వముంతా కలిసి చిత్తమైనది. సత్వమునుండి పుట్టినది గనుక శుద్ధమైనది, కనుకనే ప్రతిబింబమును గ్రహించు సామర్థ్యమును కలిగినది. గోడఉన్నదంటే అది మట్టియే. అద్దముకూడ మట్టి సంబంధమే అయితే ఏమి? అద్దములో ప్రతిబింబము కనుపించును. గోడలో కనుపించునా లేదుగదా! అద్దము శుద్ధమైనది, కనుక ప్రతిబింబము కనుపించును. ఆ రీతిగానే అంతఃకరణ కూడ కేవల సత్వమువలన పుట్టినది కనుక ప్రతిబింబ సామర్థ్యమున్నది. పురుషుని ప్రతిబింబము పడును. అలాగే ఘటపటాదుల ప్రతిబింబము పడును కాని జడమైన చిత్తము పురుషుని సాన్నిధ్యమువలన చైతన్యమైన దానివలె బాసించును అంటే ఆయాస్కాంతము సన్నిధిలో ఇనుమునకు కదలిక వచ్చినదిగదా! కాని జడమైన యినుము ఆయాస్కాంతసాన్నిధ్యమువలన చైతన్యమైన ఆయాస్కాంత సన్నిధికి వచ్చును. ఆ రీతిగానే పురుషుని యొక్క ఘటపటాది పదార్థములుకూడ చిత్తములో ప్రతిబింబించుటవలన ప్రతిబింబ జ్ఞానము వల్లనే ఘటపటాదులు భాసించుచున్నవి. కాని సామాన్యుడు చిత్తమే చైతన్యము

కలది కనుకనే ఆ చిత్తము ఘటపటాదులను తెలిసికొనగలుగు
చున్నదని భావించెదరు. కాని యోగులు బాగా గ్రహించి తెలిసి
నది ఏమనగా పురుషుడు వేరుగాయున్నాడు. ఆ పురుషుని ప్రతి
బింబము చిత్తములో ప్రతిఫలించి ఘటపటాదులైన దృశ్యము
లను గ్రహించుచున్నది. ద్రవ్య అయిన పురుషుడు దృశ్యమైన ఘట
పటాదులు కలిగియున్న దానిని చిత్తమని అన్నాడు. చిత్తు అనగా
చైతన్య పురుషుని సన్నిధివలన వాని ప్రతిబింబము అంతఃకరణలో
పడుటవలన అదే చైతన్యము కలదానివలె అయిపోయినది. అంటే
ద్రవ్యతో సంబంధము కలది అయినది. పురుషుని సన్నిధిలో నుం
డుట వలన పురుష సంబంధము ఏర్పడినది ఇక దృశ్యమైన ఘట
పటాదులకు చిత్తమునకు సంబంధమేట్లుంటే ఇంద్రియములద్వారా
అకగా మనస్సు, నేత్రకిరణములద్వారా వెళ్ళి ఎడట గల వస్తు
వును చూచి తదాకారమగును. అపుడు చిత్తమునకు అటు పురు
షునితోను, యిటు ఘటపటాదులతోను సంబంధము ఏర్పడును.
ద్రవ్య దృశ్యములతో చిత్తము సంబంధము కలదై నది. అంటే పురు
షునితో సంబంధమువలన చైతన్యము కలదానివలెయుండును.
చిత్తము ఘటపటాది తదాకారము పొందును. కనుక విచారణ
జ్ఞానము లేనివారు పురుషుడున్నందున చైతన్యవంతమైన చిత్తమును
దృశ్యమును గ్రహించగలుగుచున్నదని జ్ఞానము బాంకిలేదు. చిత్తము
పురుషునితో సంబంధమువలన చైతన్యమైనది దృశ్యముతో సంబం
ధమువలన దృశ్య సంబంధమైన పదార్థములను పురుషునకు సమ
ర్పించుచుండును. అంటే చిత్తము భోగ్యమగును. పురుషుడు భోక్త
యగును. చిత్తమునూద ప్రతిబింబము పడుటవలన చిత్తము చైత
న్యమైన దానివలె యుండుటచే భ్రాంతిని పొంది చిత్తమే ఆత్మ
అనుకొన్నాడు. బాధలు అంటే నాస్తికులు చిత్తమున కన్నా

వేరుగా ఆత్మసంగీకరించుటకు హేతువుయొక్క అంతరమును తెలుపుచున్నారు.

24 సూ! తద సంఖేయ వాసనాభిశ్చిత్రమపి పరార్థం

సం హత్యకారిత్వాత్ ।

ఆ చిత్రము ఇన్ని అని లెక్కించుటకు ఏలుకాని వాసనల జేత చిత్రముగాయున్నది. అవిద్య, అస్మిత అను క్షేపములకు సంబంధించిన వాసనలు శుక్లకర్మ కృష్ణకర్మ, శుక్ల, కృష్ణ కర్మలుగల చిత్రము. విపాకమంటే ఫలము. వీటి వాసనలతో కూడియున్న చిత్రములో యిన్ని అని చెప్పటకు ఏలుగా నన్ని సంస్కారములతో అంతఃకరణలో జన్మ జన్మములన్నియు ఇమిడియుండును. కనుక చిత్రముగాయుండును. అంటే కంసాలివానివద్దమైనపు డండకు అంటిన బంగారు రేకులవలె యుండును. “సంహత్యకారిత్వాత్” అనుపదమునకు గృహము అనేది ఒక్క-వాక్యమేఅయినా ఆ యింటికి ఎన్నో కలవవలెను కదా! మట్టి ఇటుకలు, కర్ర, ఇనుము సిమెంటు మొదలగునవి ఎన్నో కలిసిననే గృహము అయినది. అలాగే భోజనము అంటే ఒక్క-మాటయేగాని అన్నము అనేక కూరలు ఫలహారములుయుండును గదా! అలాగే చిత్రము ఒక్కటే అయినా అనేక అనేక వాసనలు, వృత్తులు ఎన్నో ఉన్నవి. కనుక ఇది సంహత్యకారి అన్నారు. ఇల్లు ఉన్నదంటే ఆయిల్లు ఇతరులకు ఉపయోగపడునుగాని యిల్లు తనకు తాను ఏమియు ఉపయోగపడదుగదా! అలాగే ఈ మానవజన్మవచ్చినదంటే దీనికి ముందు 889999 జన్మములయొక్క సంస్కారములం అనేకము చిత్రములో యున్నవి. కనుక చిత్రము భోగ్యము పురుషుడు భోక్త అగును. వీనికి వివేకజ్ఞానములేదు. అలాగాక వివేక జ్ఞానము కలవారు చిత్రమువేరు. పురుషుడు వేరు అనుజ్ఞానము పుణ్యసంస్కారములవలన తెలిసికొనునో లేక గుఱుబోధవల్ల గ్రహించుటగాని జరిగి

నచో అపుడు అజ్ఞానము నశించి జ్ఞానము కలిగిపోవును. అనేక ముత్యోకూడిన పదార్థములు ఇతరుల కొరకు ఉపయోగపడును. అంటే గృహము భోజనము అనేవిచూడండి. అలాగే చిత్తమునకు అనేక సంస్కారాలున్నవి. అవి చిత్తమునకు ఉపయోగపడవు గాని పురుషునకు ఉపయోగ పడునవి యోగులు తమ సిద్ధాంతమును నిలబెట్టుకొనిరి.

21-9-1974 శనివారము

బుద్ధి బడయు దృశ్యము. కనుక బుద్ధి కంటే పురుషుని వేరు వేరుగా అంగీకరించిరి. పురుషుని చైతన్యమును బుద్ధిమీద పడుట వలన బుద్ధి చేతనముగల దానివలె యుండుటచే ఇక వేరే పురుషుని ఎందుకు ఒప్పుకొనవలెను! బుద్ధి చైతన్యము వల్లనే ఖుటపటాదులను తెలిసికొనుచున్నదని అను దానిని ఖండించిరి. అనేక పదార్థములు కలసి ఒకటిగా యున్న దానిని సంహత్యకారి అంటారు. ఇది ఇతరుల కొరకే ఉపయోగపడును. అనగా బుద్ధి క్లేశాదులు అనేకము కలది కనుక అది ఇతరుల కొరకేగాని తనకుగాదు. అది పురుషునకేగాని పురుషుడు లేకపోయినచో ఆ బుద్ధి వ్యర్థమే అగును. ఇట్లు ఉండి అందులో మనుష్యులు లేకపోయినచో వ్యర్థమే గదా! భోజనము సిద్ధముగా ఉండి, భుజించేవారు లేకపోయినచో ఆ భోజనము కూడ వ్యర్థమే.

22 సూ! విశేషదర్శిత ఆత్మభావ భావనా వినివృత్తిః॥

చిత్తమునకు, పురుషునకు భేదమును తెలిసికొన్నవారికి అజ్ఞాన దశలో బుద్ధివేరు కాను ఏన పురుషుడు వేరు అని తెలియదు. వివేకజ్ఞానము కలిగిననే బుద్ధివేరు, పురుషుడైన కాను వేరు అను విషయము తెలియును. విశేషము తెలియుటవలన నేను వేరు అంటే పురుషుని ప్రతిబింబము బుద్ధిలో పడినచో ఆ బుద్ధియే నేను అని అనుకొనుటచే ఆ బుద్ధిలోయున్న దోషములన్నియు నావే అని

అనుకొనుచుండురు. బుద్ధికిగల సుఖదుఃఖము తనకే అని భావించి సుఖమును దుఃఖమును పొందును. అలాగాక చక్కగా యెను, నియమాది సాధన చతుష్టయములను ఎవరైతే చక్కగా అనుష్ఠించుచూ పోయెదరో వారి చిత్తము శుద్ధమై ఏకాగ్రత కలిగి ఆత్మానాత్మ విచారణ కలుగును. పురుషుడనైన నేరు వేరు బుద్ధివేరని గ్రహించును. రాగ ద్వేషాదుల, కామక్రోధాదులన్నచో పడి పోవుచుండురు. విశ్వామిత్రుడు, దూర్వాసుడు, అలా పడిపోయిరి. అంతఃకరణ వేరు, పురుషుడు వేరు అను భేదభావము కలిగినవానికి ఆత్మతత్వము తెలియబడనప్పుడు తెలిసికోవలెనను జిజ్ఞాస యుండును. అది తెలిసిన తరువాత ఆ కైవల్యమునకు అధికారి యగును. ఆత్మతత్వమును తెలిసికొనవలెనను జిజ్ఞాస కలవాడే అధికారి ఆ జిజ్ఞాస ఎప్పుడు నివృత్తియగునంటే బుద్ధివేరు పురుషుడువేరు. బుద్ధి నేనుగాను బుద్ధి నాదీకాదు అను వివేకమును ఎప్పుడు తెలిసికొనునో అట్టివాడు కైవల్యమును పొందును. అప్పుడు ఆత్మతత్వ వస్తువు తెలిసినది గనుక తెలిసికోవలెననే జిజ్ఞాస నశించిపోయినది. ఎవనికి పూర్వజన్మ పుణ్యము చక్కదశలో పడినదో అట్టివానికి జిజ్ఞాస కలిగి తత్వము తెలిసికొని అంటే పురుషుడు బుద్ధివేరు వేరు అని తెలిసికొన్నందున కైవల్యము లభించును. అత్యున్నత తెలిసికొనిన తరువాత వాని చిత్తము ఎట్లుండునని అడుగగా చెప్పచున్నాడు.

26 సూ! తదావివేక నిన్నుం కైవల్య ప్రాప్త్యం చిత్తమ్ ।

పురుషుని బుద్ధికి ఆలంబనముగల కైవల్యం వివేకనిన్నుం అంటే బుద్ధివేరు నేనువేరు అనుజ్ఞానము లేనపుడు బుద్ధియే నేను అనునది యున్నపుడు శబ్దాది విషయములు ఆలంబనముగా కలిగి విషయములయందు ఆసక్తి సంపాదమునకు అవధి కాయుండును. అలాగాక నేరు శుద్ధ, బుద్ధ, ముక్త స్వరూపుడనని భావించవలెను.

వివేకనిష్ఠులగా యుండునంటే అది బుద్ధి పురుషుడు అంటే నేనే అనుభావము చిత్తమునకుండును. దీనికి చివరిదశ కైవల్యము. బుద్ధివేరు, పురుషుడువేరు, నేనువేరు ఆ నేనే పురుషుడు. అట్టి వానికి యిక సంసారము యుండదు. వివేక జ్ఞానము లేనపుడు బుద్ధియే నేను అనుకొనును. అప్పుడు ఆ బుద్ధి విషయములతో కూడి సంసారములో యుండును. యోగికి సాధనల వలన విషయములు నివృత్తియై వివేకమే ఆలంబనముగా గలదియగును. బుద్ధివేరు, పురుషుడువేరు. అనుభావము దృఢముగా యుండును. అప్పుడు ఆ చిత్తముకైవల్యము ఆలంబనముగా గలదిగా యుండును.

22-9-1974 ఆదివారము

యోగి ఎల్లప్పుడూ ప్రకృతి పురుష వివేకముగల చిత్తముతో ప్రవర్తించుచు. ఆత్మనిష్ఠలోనున్నచో భిక్షాటనాది కార్యములు జరుగునా అంటే సమాధానము చెప్పుచున్నాడు.

27 సూ! తచ్చిద్రేషుప్రత్యయాంతరాణి సంస్కారేభ్యః!

వివేకము గలిగియున్నను లౌకిక సంస్కారములు పూర్తిగా వశించలేదు. కనుక అప్పుడప్పుడు బహిష్కృతమగుచుండును. అలా బహిష్కృతమునకు వచ్చినపుడు భిక్షాటనాదులు చేయుచుండును. తత్తాన సంస్కారాదులు పూర్ణముగా నష్టము కాలేదు. జ్ఞానము కలిగినది. కొద్ది కొద్దిగా లౌకిక సంస్కారములు యున్నందున అట్టి సమయములో తలంపులు పుట్టుచుండును. వాని వశింపునకు చెప్పుచున్నాడు.

28 సూ! హానమేమాం క్లేశవదుక్తమ్!

ఈ వ్యూతాన సంస్కారములకు కూడ హంశక్లేశములు అంటే కాగము, ద్వేషము, అవిద్య, అభినివేశాదులు అయిదు రకములు చెప్పి అవి కాగుగా వివేక భ్యాతి కలిగినచో పోవునట్లు ఇవి కూడ

పోవును. అనగా ప్రకృతి పురుష వివేకమువలన దగ్ధమై మరల ఆ అవిద్యాది క్లేశములు పుట్టవు. ఆ రీతిగా ప్రకృతి పురుష వివేక భ్యాతి వల్లనే అనగా అభావము బాగా ప్రకృతిలో పడినచో యిక సంస్కారములు పుట్టవు. అలా ప్రకృతిలో పడనంత వరకు ఇదివరలో చేసియున్న సంస్కారములు, తలపునకు వచ్చి బహిర్బుద్ధి కలుగుచుండును. మరల వివేక భ్యాతిగూడ వ్యుత్థానదశ సంస్కారములవలె వివేక భ్యాతిగూడ పోలేను. తాకిక విషయ సంస్కారముల వంటిదే వివేక భ్యాతిగూడ. ఇది సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో కలుగును. అలాగాక పరవైరాగ్యమువలన ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించినచో అప్పుడు వివేక భ్యాతి గూడ నశించిపోవును.

29 సూ. ప్రసంఖ్యానే ప్యకు నీదస్య సర్వదా వివేకభ్యాతిర్ధర్మ మేఘస్సమాధిః

ఆ వివేక భ్యాతియందుగూడ విరక్తి కలిగినవానికి నిరంతరము వివేక జ్ఞానముండును గాన ధర్మమేఘమును సమాధి అబ్బును. “ప్రసంఖ్యానమ్” అంటే వివేకభ్యాతినే అలాగున అనెదరు. అవి వివేకభ్యాతిని అభ్యసిస్తూ పోతే విశోక ఫలసహితమైన ఆ వివేక భ్యాతిని ప్రసంఖ్యానమ్ అంటారు. అంటే విశోక రూపఫలము కూడ లభించును. దీనిని అవాంతర ఫలమందురు. విషయముల యందుండు అనురాగమును “కుశీద” మంటారు. అలా రాగము లేనివాడు విషయవిరాగి అనగా “అకుశీదకు” డగును అట్టి విరక్తునకు అన్ని విధములా అనగా పూర్వము కొన్ని సమయములలో బహిర్బుద్ధి కలిగి అప్పుడు వివేక భ్యాతి లేకుండ చేసేది. అది కేవల వివేకభ్యాతి మాత్రమే. ఆ సాధన అలాగే చేస్తూపోతే విశోక అనుఫలము వచ్చును. అప్పుడు ఇదివరలో కలిగిన వ్యుత్థానావస్థ కలుగదు.

అట్టి వివేకభ్యాతి దృఢ ముగా యుండుటవలన ధర్మమేళుమనుసమాధి కలుగనని చెప్పుచున్నాడు. ఆ ధర్మమేళు సమాధికలిగినచో పరవై రాగ్యము కలిగి వివేకభ్యాతియందుకూడ విరాగము కలుగును. కైవల్యరూపమైన ఫలమును కలిగించేది. ధర్మమేళు సమాధి, అప్పుడు యోగి ఆశుక్ల కృష్ణ కర్మగలవాడగును. కనుక పుణ్యము, పాపము లేక వాటికి అతీతుడుగా ఉంటాడు. పుణ్యపాపములకు అతీతమైనదే ధర్మమేళుసమాధి. అట్టి యోగి కైవల్యమును పడవిని పొందును. ఆ ధర్మమేళు సమాధి ఫలము కైవల్యమే. విశోకమగు వివేకభ్యాతి యందుకూడ విరక్తి కలిగినవానికే అనగా అట్టి యోగికి ఎల్లప్పుడు “అహంబ్రహ్మస్మి” భావమేయుండును. అంటే పురుషుడు వేరు ప్రకృతి వేరు. అని బాగా దృఢముగా గ్రహించి ఎల్లప్పుడు తాను పురుషుడననే భావనలోనేయుండిపోవును. సంప్రజ్ఞాత సమాధి పశ్చదశలోపడిననే ధర్మమేళు సమాధి కలుగును.

24-9-1974 మంగళవారము

80 సూ. తతః క్లేశ కర్మ నివృత్తిః।

ధర్మమేళు సమాధి కలిగినచో కష్టములు కలిగించే కర్మలు నివృత్తియగును. ధర్మమేళు సమాధివలన అవిద్యాది క్లేశములు వాటికి కారణమైన కర్మలు అన్నియు నివృత్తియగును. అప్పుడు ప్రళాంతి స్థితి బాగా లభించును. ధర్మమేళు సమాధి లభించినచో పుణ్యపాపములకు అతీతులై యుందురు. అంటే కర్మలు పోవునంటే వానిని దూషించినవానికి పాపము పూజించినవారికి పుణ్యము పోవునని అర్థము చేసికొనవలెను.

81 సూ. తదా సర్వావరణ మలాపేతస్య జ్ఞానస్యా

నం త్యాత్ జ్ఞేయ మల్పమ్।

ధర్మమేళు సమాధి లభించిన తర్వాత పుణ్యపాప కర్మల

కతీతుడై నందునను, సర్వావరణ అతీతుడై నందువలనను అపుడు కలిగినజ్ఞానము సమస్తమై న రాజగు తామగు గుణముల మాలిన్యములు అన్నియు తొలగిపోవును. సత్త్వగుణమునకు సంబంధించినవి మాత్రము కొన్నియుండును. అట్టి జ్ఞానమే అనంతమైన జ్ఞానమగును.

మాలిన్యమున్నచో ఇంకా చేయవలసినదియుండును. మాలిన్యములేనందున అట్టియోగికి ఈలోకములో తెలిసికొనవలసిన వదార్థములన్నియు చాలా స్వల్పము, అల్పముగా కనుపించును. “సర్వావరణం” అంటే రజోగుణ, తమోగుణ మాలిన్యములు చిత్తమును ఆవరించును అవి. అవిద్యాది క్లేశములు వాటికి సంబంధించినకర్మలు ఆ చిత్తమును ఆవరించుటచే జ్ఞానము బాగా కలుగదు. ఈ యోగి ప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగే వరకు శీలించినందున ధర్మమేఘ సమాధి లభించినందున సమస్త మాలిన్యములు కర్మలు అన్నియు తొలగిపోయినవి అన్ని ఆవరణలు నశించిపోయినందున అప్పుడు కలిగిన జ్ఞానము అనగా ప్రకృతి పురుషవివేకము. విశుద్ధముగా ఉంటుంది. కనుక అది ఇంత అని వర్ణించుటకు వీలుకానిది. అయోగి అనంతమైన జ్ఞానముగలవాడు కనుక వాని దృష్టిలో ఈలోకము లోని వస్తువులు పెద్దదైన ఆకాశములో మిణుగురు పురుగులు ఎంత చిన్నవిగా కనుపించునో అలా కనుపించును. ధర్మమేఘ సమాధివల్ల సమస్త మాలిన్యములుపోయి పరవై రాగ్యము కలిగి అనంతజ్ఞానము కలుగుటవలన పురుషార్థరూపమైన అంటే సత్త్వ, రజస్తమోగుణములకు ఏమియు పనిలేదు. ఈ గుణములు ఇదివరలో అంటే జ్ఞానము కలుగక పూర్వము భోగాపవర్గాలుగా పనిచేసెడివి. ఇప్పుడు ధర్మమేఘసమాధి లభించుటవలన ప్రకృతి, మహత్తు, అహంకారం పంచతన్మాత్రలు సూక్ష్మశరీరం, స్థూల శరీరం పంచభూతములు

వీటివలన స్థూల, సృష్టికలుగును, స్వేదజ, ఆంధజ, ఉద్బిజ్జ, జరా
యుజములవి నాలుగు రకముల సృష్టి నిద్రవచ్చినచో తమో
గుణము, చంచలతయున్నచో రజోగుణము, ప్రశాంతముగా సుఖ
ముగాయున్నచో, చెప్పినది చెప్పినట్లు తెలియును. ఇది సత్వ
గుణము, రజోగుణముగా ఉన్నట్లే ఉండును గాని వాని మనస్సు
ఎక్కడెక్కడో యుండును. తమోగుణములో నిద్ర ఒకపని చేయ
బోయి యింకొకటి చేయును. ఇది ఆందరిలోను మారిమారియుం
టూనేయుండును. భోగములు అనుభవించునపుడు రజోగుణము
యుండును. సత్వగుణము విజృంభించినచో వివేకము కలుగును.
ఆ సత్వము ఇంకా విశుద్ధములోనికి వెళ్ళితే వైరాగ్యము కలు
గును. సామాన్య సత్వములో సుఖములయందు ఆభిలాషయుం
డును. విశుద్ధ సత్వమును బాగా శీలించినచో ప్రకృతి పురుష
వివేకము కలుగును. ఇంకా శీలించినచో ధర్మమేఘసమాధి లభిం
చును. గుణములు ప్రకృతి సంబంధము కనుక గుణములు యిక్కడి
వరకు పనిచేయును. పురుషునకు భోగములు సమకూర్చును. వివేక
భ్యాతి కలిగినచో ఇక మోక్షమే పరిణామమంటే ప్రకృతి, మహత్తు
ఆహంకారము, పంచతన్మాత్రలు సూక్ష్మశరీరము స్థూలశరీరము
పంచభూతములు ఇలా పరిణమించును. జ్ఞానము కలిగినచో పైని
చెప్పిన పరిణామము అగిపోవును. అంటే ఆనంత జ్ఞానము కలుగు
టచే విశుద్ధ సత్వము బాగా విజృంభించి అవి చేయువలసిన అన్నియూ
పోయి పురుషునకు కావలసిన మోక్షము సంపాదించి పెట్టినవి అంటే
పరిణామము అగిపోయి ఆ గుణములు మోక్షమును సంపాదించి
పెట్టినవి, విశుద్ధ సత్వమును బాగా శీలించుటచే ప్రకృతి పురుష
వివేకము కలుగును. దీనిని యింకా శీలించుచుపోయినచో ధర్మ
మేఘసమాధి లభించును. దీనిని శీలించుటవలన విరాగము కలు

గును. దానివల్ల అసంప్రజ్ఞాతనమాధి లభించును. ఇక కైవల్య మోక్షము లభించినది. అజ్ఞానదశలో భోగమును సంపాదించెను. జ్ఞానదశలో అపవర్గమును సంపాదించెను. వివేకఖ్యాతికూడ నశించి నందున పరవైరాగ్యము లభించినది. అనంత జ్ఞానము లభించి నందున జనన, మరణ, సంసారము ఇక లేనందున ప్రకృతి మొదలగు గుణములు సృష్టిని ఆపివేసినవి.

ఓం లోకా సమస్తా సుఖినోభవతు

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః

ఓం తత్సత్ ఓమ్

విజయ హేషలు

దైవమతము ప్రతిష్ఠితమగును గాక!

కరుణామతము వృద్ధి నొందును గాక!

శాంతిమతము స్థాపితమగును గాక!

సత్యమతము స్థిరప్రతిష్ఠనొందును గాక!

ధర్మమతము ఉద్ధరింపబడును గాక!

ఋషిమతము వర్ధిల్లును గాక!

స్వాతంత్ర్యమతము జయించును గాక!

జ్ఞానమతము త్యాగమగును గాక!

